

یہ تھا کہ ایک خاص اخبار جاری کیا جائے جس سے جمہور اہل اسلام کو خلافت کے مشن کی طور پر معلومات حاصل ہوں اس روزنامہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا ہے، جو اخبار خلافت لٹریچر پر وسیع نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا قیمت ص ۱۰ سالانہ

روزنامہ رعیت، یہ اخبار خواجہ حسن نظامی کی ایڈیٹری میں دہلی سے نکلتا ہے ہوا ہے، اس کا پہلا نمبر ہمارے سامنے ہے، جس میں ایک مضمون "رعیت کا پیام محبت" جو مسٹر عبدالماجد بی، اسے کے زور قلم کا نتیجہ ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ رعیت کے اجراء کیا مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے لحاظ سے رعیت اور دوسرے اخبارات میں کیا فرق ہے؟ مضامین کی ترتیب عمدہ، اور اقتباسات دلچسپ ہیں، قیمت سالانہ ۱۰ روپیہ پتہ: رعیت دہلی،

روزنامہ زمانہ، اس نام کا ایک اخبار مولوی محمد اکرم خان صاحب کی ایڈیٹری میں کلکتہ سے جاری ہوا ہے جو ایک کہنہ مشق اخبار نویس ہیں، اور ان کے زیر ادارت اخبار قومی مسائل پر نہایت پرجوش مضامین لکھتا ہے، لیکن بایں ہمہ زبان کی ناہمواری افسوسناک ہے، بعض جگہ طرز بیان اس قدر بلند اختیار کیا جاتا ہے، گو یا سامنے الہلال مرحوم کا فائل کہلا ہوا ہے، اور بعض جگہ انتہائی لپٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس ضروری اصلاح کے بعد امید ہے کہ یہ اخبار قوم و ملک کے لئے ہر طرح مفید ثابت ہو، کلکتہ سے اردو روزانہ کی سخت ضرورت تھی، یہ اخبار اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے نکلا ہے، اس کی قیمت ۱۰ روپیہ پر مبنی اور نمبر ۲۹ اپریل ۱۹۰۹ء کلکتہ سے مل سکتا ہے،

مضامین

۸۵ - ۸۲	شذرات
۱۰۵ - ۸۶	حقیقتِ علم (نمبر ۵) مولانا محمد یونس فرنگی محلی
۱۱۲ - ۱۰۶	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۱) مولوی عبدالرزاق ندوی
۱۲۳ - ۱۱۳	خلافت کے لئے اتحاد سلاطین اسلامیہ، مولانا عبدالسلام ندوی
۱۳۱ - ۱۲۵	فارسی میں یائے مجهول سیدنا ظہیر الحسن ہوش بگرامی
۱۴۲ - ۱۳۶	یورپ اور تمدن اسلام سرسری جاسٹن، مولانا سید سلیمان ندوی
۱۴۶ - ۱۴۳	غالب پنڈت منوہر لال زلشی، الیم، اسے
۱۵۶ - ۱۴۸	اخبار علمیہ
۱۵۸ - ۱۵۷	ادبیات اکبر
۱۶۰ - ۱۵۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعتائے انسانی" کے اصول نفسیہ کا ترجمہ، مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ۱۰ روپیہ

عورت کا مقدم ترین فرض افزائش نسل ہے، جسکو مراسم نکاح سے مقبذ کرنا بے معنی ہے، اور ان غیر منکوح ماؤں سے جو اولاد میں پیدا ہوں، انکی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری حکومت کے سر پر اور ان کا انتساب ابوت بجائے افراد کے قوم و سلطنت کی جانب کیا جائے۔

جو قسین نکاح کو محض ایک رسم اور اتحاد مادی و جسمانی سمجھتی ہیں، ان کا اس نتیجہ تک پہنچنا بالکل قدرتی ہے، لیکن جن ممالک میں یہ رسم وصال حقیقی کا پرتو، اور اتحاد روحانی کا عکس بھی گئی ہے، وہاں کے باشندے قبل اسکے کہ جادہ تہذیب پر تیز گامی شروع کریں، بہتر ہوگا کہ رہبر و ہزن کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

لندن میں رٹینلسٹ ایسوسی ایشن (انجمن عقلیہ) کے نام سے آزاد خیالوں کی ایک نامور انجمن ۱۸۹۹ء سے قائم ہے، جسکا مقصد یہ ہے کہ معتقدات مذہبی کو مٹا کر عقل پرستی کی ترویج کی جائے، اسکا ماہوار رسالہ (لٹریچر گائیڈ) دلچسپ معلومات، اور عام فہم علمی مضامین کا خزانہ ہوتا ہے، اور اسکی بیشتر سالانہ مطبوعات، مستند و بلند پایہ، سلیس و عام فہم ہونے کے ساتھ قیمت میں بھی غیر معمولی طور پر ارزان ہوتی ہیں، اسکی شاخیں دنیا کے ہر ملک میں قائم ہیں، اور اسکا سالانہ چندہ رکنیت بھی بہت قلیل ہے، ان حالات کے ساتھ اسکی گزشتہ سالانہ رپورٹ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اب تک اسکے ارکان کی مجموعی تعداد ۲۷۸۹ ہے، جس میں سے برطانوی ارکان کا شمار کل ۷۷۰ ہے، اسی طرح برطانیہ کی آبادی تقریباً ۱/۴ کم کر رہی ہے، جسکا بیشتر حصہ تعلیم یافتہ ہے، اور

سیمت کی جانب سے جو عام بے التفاتی ہے، وہ بھی ظاہر ہے، با این ہمہ نسبت سالہ کوششوں کے بعد بھی اتنی وسیع آبادی میں اتنی قلیل تعداد کا شریعت عقل پر ایمان لانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اگرچہ عملاً یورپ میں مذہب الحاد ہی کا درد دورہ ہے، تاہم کسی ایسی تحریک کو

مشکلات

جنگ کے اثرات نے یورپ میں شوہروں کا قحط پیدا کر دیا ہے، فرانس میں اس وقت تقریباً بیس لاکھ لڑکیاں قابل ازدواج عمر کی ہیں، جنہیں شوہر دستیاب نہیں ہوتے، اور یورپ میں اس قسم کی غیر منکوح خواتین کی تعداد بمقابلہ مردوں کے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے! مردوں اور عورتوں کی آبادی کے اس عظیم الشان عدم تناسب کی صورت میں ایک مشترتی دماغ کو دہی راستہ کہلے ہوئے نظر آسکتے ہیں، یعنی یا تو تعدد ازواج کو رد کیا جائے، اور یا یورپ میں خواتین کو باہر والوں کے جالہ عقد میں دیا جانے لگے، لیکن مہذب و متقدم اردش خیال وحدت مغربی دماغوں کے لئے یہ دونوں صورتیں قطعاً ناقابل قبول ہیں، مغرب کی خود داری و علو نفس کے لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاں کی کسی "شمع بزم" کو دوسروں کے ہاں بطور چراغ خانہ کے دیکھ سکے، علیٰ ہذا اسکی تہذیب و شائستگی، تعدد ازواج کی جاہلانہ و وحشیانہ رسم کا نام سننے کے لئے ایک لمحہ کی بھی ردادار نہیں ہو سکتی۔

ڈاکٹر کارل وایک فریچ محقق ہیں، انھوں نے پیرس کے ایک طبی رسالہ میں اس دشواری کو علاج اپنے ملک کے لئے یہ تجویز کیا ہے کہ سرے سے رسم نکاح کو مٹا دیا جائے، اسلئے کہ

رضیہ امور مت ادا کرنے کے لئے ہر طرح کے قیود و رسوم سے بالکل آزاد کر دیا جائے اس لئے کہ

مقبولیت وہاں مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جس میں الحاد کو علم و سنجیدگی کی روشنی میں
کریکٹ کی کوشش کی جائے، سچ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت، جاہ و منصب، عیش و عشرت
و اپنا مایوس بنالیا ہے، ان سے علم و حکمت کی پرورش ہونا بھی ناممکن ہے، ان کے لئے جس طرح
دینی و عیسائی کے الہامات ناقابل التفات ہیں، اسی طرح مل و اسپنسر کے مقالات اور
ہلے و ٹنڈل کے خطبات بھی بے اثر ہیں،

اخبارات میں یہ خبر کئی مہینہ ہوئے شائع ہوئی تھی کہ مملکت آصفیہ میں قدیم و نادر
کتابوں کی تصحیح، تہذیب و اشاعت کے ایک جدید محکمہ کے قیام اور اسکے مصارف کے
لاکھ سالانہ کی رقم کی منظوری صادر ہوئی ہے، پچھلے مہینہ دفتر معارف میں جو سرکاری
ملاع موصول ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ اس سررشتہ کا انتظام ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا
جس کے صدر نواب عماد الملک بہادر (مولوی سید حسین بلگرامی) ہیں جن کا علم و فضل محتاج تعارف
نہیں، اور جن سے موزن تر انتخاب اس خدمت کے لئے ناممکن تھا، دائرۃ المعارف جو
سال کی مدت سے عربی کتابوں کی خدمت نیم سرکاری حیثیت سے کر رہا تھا، اب سرکاری
بننے کی حیثیت سے اسی جدید سررشتہ میں ضم کر دیا گیا ہے، بہتر ہوگا، اگر اس سررشتہ کا دائرہ عمل
نائب عربی تک محدود نہ رہے، بلکہ اردو کی قدیم و نادر تالیفات کی تہذیب و اشاعت بھی
پہنچے ذمہ رکھے، امید ہے کہ صدر الصدور مذہبی دولت آصفیہ مولانا مولوی حبیب الرحمن خان
دانی کے فضل و کمال سے بھی یہ شعبہ پورا فائدہ اٹھائیگا۔

مولانا سید سلیمان ندوی اپنے تازہ عنایت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:- "چند روز ہوئے

شکسپر ہٹ" میں جہاں ہندی طلبہ کا مسکن ہے، پیامبر امن ٹیگور کی زیارت ہوئی،
طلبہ نے ان کے اعزاز میں جلسہ کیا تھا، جو وقت وہ جلسہ میں آئے تو میرے سامنے عمر خیام کی
صورت کھینچ گئی، دراز قد، لمبی دائری، بڑا زرد کرتہ، زولیدہ مو، ایک سیاہ گول بڑی ٹوپی،
پورے جلسہ بھر فرش پر سرینچے کئے بیٹھے رہے، آخر میں لوگوں نے تقریر پر اصرار کیا، تو نہایت متانت
کے بعد میں آنکھیں پینچے کئے چند منٹ تک بیٹھے بائیں کین جبین یہ اظہار تھا کہ میں شہرت کو
جو پھپھی سے مجھے حاصل ہو گئی ہے، اپنا دشمن جانتا ہوں، میں ایک زاویہ پسند عزت نشین
آدی تھا، عزت کی جگہوں سے بہاگتا ہوں، شور و غل کو ناپسند کرتا ہوں،
مولانا نے اسکے آگے یہ نہ لکھا کہ فضاے مغرب کے شور و محشر میں اس نغمہ سکون و
راحت کے چند اصوات کا کیا اثر ہوا۔

مولانا ایک دوسرے عنایت نامہ میں فرماتے ہیں:- "کل ایک کتب فروش کی دوکان
میں گیا تھا، اسکی وسعت کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ برٹش میوزیم کے محلہ میں واقع ہے، ہر موضوع
پر بحث کی کتابوں کا الگ صیفہ اور الگ علمہ تھا، مشرقی زبانوں اور کتابوں کا الگ، نقشون کا
الگ، تاریخ کا الگ، غرض ایک ایک علم دفن کا الگ"
انگریزی لٹریچر کی وسعت و ترقی کا ایک بڑا سبب اسکے ناشرین اور کتب فروشوں کی
وصلہ مندی ہے، اردو زبان کے ناشرین (پبلشرز) و کتب فروش جب تک اسی اہتمام،
باقاعدگی، خوش سلیقگی و جامعیت سے کام لینا نہ سیکھیں گے، تنہا مصنفین و مولفین کی کوششیں
کیا مست تک بارور نہیں ہو سکتیں۔

مقالات

حقیقت علم (نمبر ۵)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان فلاسفہ نے نفس انسانی کی اس خاصیت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ جب ایک قسم کی چند مثالیں انسان کی نگاہ کے سامنے گذرتی ہیں تو وہ انکی جزئی مشاہدہ کرتے ہیں ان سے ایک مفہوم کلی پیدا کر لیتا ہے جسکو ہم کلیت سے تعبیر کرتے ہیں اس نفس انسانی کی یہ دوسری خاصیت بھی فلاسفہ نظر انداز کر گئے ہیں کہ جب ایک قسم واقعات بار بار انسان کی نگاہ کے سامنے سے گذرتے ہیں تو بار بار ان واقعات کے گذرنا ہرگز اس کے ذہن میں عالمگیر نظام عالم کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ آئندہ بھی اسی طرح ظہور پذیر ہوگا اسی کو ہم وجوب سے تعبیر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ نے وجوب و کلیت کے متعلق اپنا یہ خیال قائم کرتے وقت نفس انسانی کی چند دقیق اصول کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن چونکہ کلیت و وجوب ان اور اکات سے بحث کرنا ہمارے موضوع کی حد سے خارج ہے اور ان مباحث کے اصل جگہ متفکران کی حقیقت اور اسکی نفسانی اہمیت کے بیانات ہیں اسلئے ہم بیان مفصل سے بحث سے گریز کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب عام تر کلیات ایسے ہیں جو بظاہر حیات سے بے نیاز نظر آتے ہیں اگر تحلیل

نظر آئے گا کہ انکی انتہائی حیات پر ہوتی ہے اور بغیر ان احساسات کے یہ کلیے کسی طرح قائم نہیں ہو سکتے تھے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی علم بھی بلا حیات کی وساطت کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے،

لیکن اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس اپنے دعویٰ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جبوت ہمارے دواس میں سے کسی حاسہ میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو اس حاسہ کی قوت میں کمزوری پیدا ہو جانے کے باعث انسان ان تمام ادراکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس حاسہ سے پیدا ہوتے ہیں ایک اندھے کو دیکھو کہ اسکو ادن چیز دیکھا اور اک نہیں دیکھا اور اس حاسہ بصر سے ادراک کیجاتی ہیں اور اسی لیے کبھی اس کے ذہن میں ادن چیزوں کے تصور کا بھی گذر نہیں ہوتا جبکی بصارت سے وہ محروم رہا ہے۔ اگر بطلیموس اور کوپرنیکس اس ظاہری سے محروم ہوتے، تو مجسطی اور پرنسپیا کی تحقیقات سے کبھی دو ٹوکو ادراکات بار بار انسان کی نگاہ کے سامنے سے گذرتے ہیں اور ان کے ذہن میں کبھی اجرام فلکیہ کا تصور نہ پیدا ہوتا۔ افلاطون نے اس کے ذہن میں عالمگیر نظام عالم کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ آئندہ بھی اسی طرح ظہور پذیر ہوگا اسی کو ہم وجوب سے تعبیر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ نے وجوب و کلیت کے متعلق اپنا یہ خیال قائم کرتے وقت نفس انسانی کی چند دقیق اصول کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن چونکہ کلیت و وجوب ان اور اکات سے بحث کرنا ہمارے موضوع کی حد سے خارج ہے اور ان مباحث کے اصل جگہ متفکران کی حقیقت اور اسکی نفسانی اہمیت کے بیانات ہیں اسلئے ہم بیان مفصل سے بحث سے گریز کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب عام تر کلیات ایسے ہیں جو بظاہر حیات سے بے نیاز نظر آتے ہیں اگر تحلیل

صورت میں وسعت نہیں ہوتی اور چونکہ انکی روزانہ زندگی میں انکو بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے تصورات سے ہی خالی الذہن ہوتے ہیں غرض کہ عام کلیہ ہے کہ حواس کی کمزوری اور نقص یا حیات کے محدود ہونے کے باعث انسان کے تصورات میں ہی وسعت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ کلیہ محسوسات ہی کے ساتھ منہ نہیں ہے بلکہ محسوسات کی طرح جذبات کا بھی یہی حال ہے کہ جس شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں کسی خاص جذبہ کا تجربہ حسی نہیں ہوتا وہ اس جذبہ کے تصور سے ہی غاری ہو جاتا ہے مثلاً ایک وہ شخص جسکی ساری زندگی خود غرضی پر عمل کرنے میں بسر ہوئی ہے ہرگز اپنے ذہن میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایثار کے ساتھ کسی طرح کی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حلیم شخص کبھی غصہ کی اس حالت کا اندازہ نہیں کر سکتا جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے غرض زندگی کے یہ تمام تجربے ہمکو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انسان کو جن باتوں کا تجربہ حسی اپنی زندگی میں نہیں ہوتا ان کا تصور بھی اسکے ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔

(۳) ان دلائل کے علاوہ اپنے دعویٰ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حیات کی ترقی سے معلومات انسانی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے شیر خوار بچے چونکہ تمام حیات سے محروم ہوتے ہیں اسلئے وہ تمام معلومات سے بھی محروم ہوتے ہیں لیکن چون انکے حیات میں مقتضیات عمر سے ترقی ہوتی جاتی ہے انکے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے مرکب تصورات کی پیدائش بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتی کیونکہ ابھی انکے ذہن میں مرکب محاسنات کا گزر نہیں ہوا ہے کہ جو حیات انسان کے ذہن میں ابتدا میں پیدا ہوتے ہیں انکے تصورات بھی اسکے ذہن میں اسقدر رسوخ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان تصورات

انکے ذہن سے نکالنا سخت مشکل ہوتا ہے پس انسان کے دماغ کو تعصب محفوظ رکھنے اور اسکو صحیح غور و فکر کا عادی بنانے کی ترکیب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ خارجی محسوسات کے ذریعہ سے اسکے خیالات و ادراکات میں وسعت پیدا کی جائے اور ابتدا سے اسکے ذہن پر ان مرکب تصورات کا بار نہ ڈالا جائے جنکا تجربہ حسی اسکو اپنی روزانہ زندگی میں اب تک نہیں ہوا ہے لیکن اگر کبھی بچہ کا ذہن ان مرکب اور پیچیدہ تصورات کے بار سے دبا دیا جاتا ہے تو اس کے دماغ کے ان حصوں میں جو مرکز تصور ہیں اختلال پیدا ہو جاتا ہے غلط اور صحیح فکر کی تمیز جاتی رہتی ہے اور حیات سے تصور کے اخذ کرنے کی فطری قوت معدوم ہو جاتی ہے اب اسکے پاس اس قسم کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا جس سے وہ اپنے تصورات کی صحت و غلطی کا اندازہ کر سکے کیونکہ تصورات کی صحت کا مدد حیات پر تھا لیکن اب اسکا تصور اسکے حواس کے قبضہ سے نکل کر مطلق الغنان ہو گیا اور جو تصورات جس کے راستہ سے نہیں آتے ہیں انکی صحت و غلطی بھی جس کے ذریعہ سے نہیں جانچی جاسکتی ہے غرض حیات کے اضافہ سے معلومات کے اضافہ کا یہ بدیہی تجربہ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تصورات کی پیدائش کا ذریعہ محض حیات ہیں،

(۴) لیکن ان سب دلائل سے بڑھکر اس بات کا قطعی ثبوت کہ انسان کے ذہن میں کوئی تصور اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اسکا تجربہ حسی انسان کو اپنی روزانہ زندگی میں نہ ہو گیا ہو خود انسان کے ضمیر اور اس کے باطن کی شہادت ہے اور نفسانی مباحث میں خود نفس کی اپنی شہادت سے زیادہ اور کوئی شہادت قطعی اور مسلم الثبوت نہیں ہو سکتی، میں خود اپنی ذاتی تجربہ کے بناء پر کہتا ہوں کہ میرا ذہن ان اشیاء کا تصور کرنے سے نامر ہے جنکا خود یا انکی نظیر کا تجربہ حسی اپنی روزانہ زندگی میں مجھے نہیں ہوا میں اسکا

ہیں کرتا کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے لیکن میں اپنی ذہنی تجربہ کی بنا پر
 کہ مجھے اسکے خلاف کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے اور اپنے اس دعویٰ پر جتنے دلائل میں
 ہیں کیے ہیں انکے متعلق میں اپنے ذاتی تجربہ سے قطع نظر کر کے دوسرے لوگوں سے یہ
 مطلب کرتا ہوں کہ ان دلائل کی صحت کے متعلق دوسرے لوگ انسانی تجربہ کس بات کی
 ت دیتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کی مثالیں بکثرت موجود ہیں جو
 بصارت سے محروم تھے لیکن جنکا کمال علمی زمانہ کے نزدیک مسلم تھا ہو مگر دیکھو کہ وہ
 ی نابینا تھا مگر اسکی الیہ اور ایسی میں بکثرت ایسے واقعات مذکور ہیں جنکے تصور
 سی بنیا اور شنوا کی بھی رسائی نہیں ہوئی اور فساد نگاری کے کمالات کے علاوہ اسے
 دن میں فطرت انسانی کا وہ مکمل مرقع کھینچا ہے جسکے تصور سے بنیا اور شنوا لوگوں کی
 قاصر ہیں اسی طرح مسلمانوں میں ایک فلسفی ابو العلاء معری نامی ہوا ہے جو اپنے وقت کا
 مشہور و معروف حکیم تھا اسنے اپنی نظموں میں مسائل فلسفہ جس خوبی سے حل کیے ہیں
 دوسری کتاب اسکی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ لیکن باینہ فضل و کمال وہ پیدائشی
 نا اور اسی نابینائی کی حالت میں وہ انکیات اور طبعیات وغیرہ تمام علوم میں بہرہ افز
 اسکی منظوم کتابیں مثلاً سقط الزند رسالۃ الغفران، لزوم مالا یلزم وغیرہ ایک بلند
 نابینا فلسفی کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں حاصل یہ کہ دنیا میں بکثرت مثالیں ان
 موجود ہیں جو نقد ان حواس کے باوجود علم و فضل میں مشہور و معروف ہوئے ہیں
 بے شبہ یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن جہانی اور انسانی حقائق کے متعلق کوئی
 کم کہتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں پایا جاتا جو کچھ کچھ
 یات نہ کہتا ہو گا رخائے قدرت باوجودیکہ نہایت منتظم اور کامل ہے مگر باوجود اس کے

جتنے فطری واقعات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں انکی بنا پر کوئی شخص کبھی یقین کے ساتھ یہ
 نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو اصول مقرر کیا ہے اسکے خلاف کبھی کوئی واقعہ نہ پیش آئیگا پس اس
 بنا پر ہم ان مستثنیات کی وجہ سے جنکا شمار انگلیوں پر ہو سکتا ہے اپنے اس غلبی کلیہ میں
 کبھی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے تصورات اسکے حیات پر موقوف رہتے ہیں اور کسی
 ای چیز کا تصور ذہن انسانی میں نہیں پیدا ہو سکتا جو انسان کے تجربہ حسی میں کبھی نہ آئی ہو۔
 یہ ایک انسانی حقیقت ہے جو ہمارے نزدیک مسلم ہے اور اسکے خلاف جتنی شہادتیں ہیں انکو
 ہم مستثنیات میں شمار کرتے ہیں،

(۳۰) علوم فطریہ اولیہ کی حقیقت پس اب اگر انسان کے کسی خیال یا انسان کے کسی قائم کردہ
 کلیہ کی بنا دریافت کرنا ہو یا اسکی صحت و غلطی کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو پہلے یہ بات دریافت کرنا چاہیے
 کہ یہ خیال انسان کو ذہن میں کس احساس کی بنا پر پیدا ہوا ہے، اور صحت و غلطی کے اعتبار سے اس احساس کا کیا نتیجہ
 اگر اس احساس کے متعلق یہ باتیں دریافت کر لیں تو اس تصور کی حقیقت بھی باسانی ہم دریافت کر لیں تو اس تصور کی صحت و غلطی
 جانچنے کا عام اصول ہو جو ہمارے بیانات سابقہ سے مستنبط ہوتا ہے لیکن فلاسفہ کا ایک گروہ
 ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے بہت سے خیالات و تصورات ایسے ہوتے ہیں جو
 کسی سابق احساس پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ذہن میں انکا حصول الہام فطری کے ذریعہ سے
 ہوتا ہے ان علوم کو علوم فطریہ کہتے ہیں ان فلاسفہ کا خیال ہے کہ احساس کو انسان کے
 ہر خیال اور ہر تصور کی بنا قرار دینا سچی لا حاصل ہے لیکن جب ہم ان فلاسفہ سے یہ
 تصور کے حدود کے متعلق دیکھو اسپنسر کی کتاب "اصول اولیہ" کا چوتھا باب دراد کی دوسری کتاب
 "مول علم نفس" نیز اس موضوع پر کانٹ نے اپنی کتاب "نقد النظر" میں اور سر ولیم ہلٹن نے اپنے مضمون
 (فلسفہ مطلق) میں نہایت دلچسپ بحث کی ہے،

دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون سے علوم ہیں جو اپنی پیدائش میں سابق احساس کے نہیں بلکہ الہام فطرت کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مثلاً خیال علت ہی ایک فطری تصور ہے جو کسی سابق احساس سے نہیں بلکہ الہام فطرت کی بنا پر پیدا ہوا ہے اسی طرح مثلاً عقیدہ کے علوم متعارفہ ہیں کہ انکی پیدائش سابق احساس سے نہیں بلکہ محض الہام فطرت کی بنا پر ہوئی ہے پھر سب سے آخر میں خدا کی ذات و صفات کے عقیدہ کو دیکھو خدا کی ذات و صفات محسوس نہیں ہوتے اور اس لیے اس عقیدہ کی پیدائش کسی سابق احساس سے نہیں ہو سکتی؟ غرض خدا کا عقیدہ الہام فطری کی ایک بین مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی طرح اور بہت سے عقائد عامہ ہیں جو نوع انسان میں مشترک ہیں اور انکی صحت پر کبھی احساس سابق سے استدلال نہیں کیا جاسکتا،

لیکن پھر اگر ہم ان فلاسفہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ علوم فطریہ کی علامت کیا ہے اور تم علوم فطریہ کو علوم غیر فطریہ سے کس طرح ممتاز کر سکتے ہو تو وہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علوم فطریہ کی دو علامتیں ہیں کلیت اور وجوب یعنی یہ کہ انسان کے جتنے تصورات کلیت اور وجوب پر مشتمل ہوتے ہیں وہ سب کے سب فطری ہوتے ہیں اور انکی پیدائش میں احساسات سابقہ کو دخل نہیں ہوتا،

ہم الہام فطری کے منکر نہیں اگر کسی تصور کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش احساس سابق سے نہیں بلکہ الہام فطری سے ہوئی ہے تو ہم ان لینگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس طویل طویل فہرست کے جزئیات سے اختلاف ہے فلاسفہ نے مرتب کی ہے ہم بیان اس مسئلہ سے مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے ہم نے اس بحث کو کسی تفصیل کے ساتھ اپنے دوسرے مضمون ”وحدت و تنوید“ میں تحریر کیا ہے

البتہ ہم بیان صرف یہ سوال کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کہ علوم فطریہ سے کیا مراد ہے لیکن یہ ایک ایسا مشکل ترین سوال ہے کہ اسکا ٹھیک جواب فلاسفہ کی جانب سے اب تک کوئی نہیں دیا گیا حالانکہ دراصل اسی سوال کے حل پر ساری بحث کا دار مدار ہے۔ ہیوم نے اس بحث کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک حد تک ہمارے پسند ہے ہمارے اختصار کا پہلو جو مد نظر ہے اس کے لحاظ سے ہم ہیوم کے فیصلہ کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ۔

جن لوگوں نے علوم اولیہ فطریہ کا انکار کیا ہے انکا مطلب اس انکار سے بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان کے تمام تصورات کی پیدائش کسی نہ کسی سابق احساس سے ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ علوم فطریہ کی صنف کو بے معنی سمجھتے ہیں اس بحث کے متعلق حقیقت فیصلہ کن سوال یہ ہے کہ علوم فطریہ سے مراد کیا ہے؟ اگر علوم فطریہ سے یہ مراد ہے کہ جو فطرت کے جانب سے دربعیت کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معنی بہت وسیع ہیں اور اس معنی میں فطری کا لفظ کبھی مصنوعی کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی خرق عادت کے مقابل میں لیکن بہر صورت اس معنی کے لحاظ سے تصورات کے علاوہ دیگر کوائف نفسانی یعنی حیات جذبات اور ارادہ وغیرہ کو بھی فطری قرار دینا پڑیگا اور اگر فطری سے مراد یہ ہے کہ وہ علوم جنکی پیدائش ولادت کے وقت بلکہ اس سے بھی پیشتر ہوئی ہے تو اس معنی کے لحاظ سے گویا اس بحث کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کی کیفیات نفسیہ کی پیدائش کے وقت کی تحقیق کجائے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بحث کیسے بظول ہر پھر کے علاوہ بڑی مشکل یہ ہے کہ لاگ وغیرہ کی تحریرات میں لفظ تصور مختلف مواقع کے لیے استعمال کیا گیا ہے لاگ نے تصور کا اطلاق ایک موقع پر حیات پر کیا ہے دوسری جگہ جذبات پر اور تیسری جگہ تخیلات و تصورات پر، پس اگر ان مختلف

استحالات کو نظر رکھا جائے تو اس صورت میں صرف تخیلات کے ساتھ علوم فطریہ کی تخصیص کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور اس صورت میں تصورات کی طرح جذبات وغیرہ کے متعلق بھی فطری ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر ان معنوں سے قطع نظر کہ لفظ فطری کی تشریح اس طرح کی جائے کہ علوم فطریہ وہ علوم ہیں جو کسی سابق احساس سے پیدا ہوں ہوں تو اسی معنی کے لحاظ سے اس بحث کے متعلق ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ احساسات بیشک الہام فطرت سے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ کہ انکی پیدائش سابق احساسات سے نہیں ہوتی لیکن تصورات سب کے سب غیر فطری ہیں یعنی تصورات کی پیدائش الہام فطرت سے نہیں بلکہ سابق احساسات سے ہوتی ہے،

یہ ہیوم کا فیصلہ ہے اور اسی فیصلہ کو ہم یہاں اس بحث کے لیے کافی سمجھتے ہیں اس عمومیت کے ساتھ ہم علوم اولیہ کے انکار میں ہیوم کے مؤید نہیں ہیں،

اعمال تصور کی تحدید لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ تصور اپنی زبردست طاقت کے باوجود

حیات کے حدود میں مقید رہتا ہے، اور کوئی تصور حیات کے دائرہ سے باہر نہیں جاتا تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تصور کی وسعت حدود کے کیا معنی ہیں اور

اگر تصور محض حیات کی حد کے اندر محدود ہے تو پھر ہمارے ذہن میں وہ تصورات کیوں پیدا ہوتے ہیں جنکا وجود خارج میں نہیں ہوتا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایسے تصورات ہمارے

میں پیدا نہیں ہوتے کیونکہ تصور کی یہی زبردست طاقت ہے جو لٹریچر میں تشبیہات اور استعارات کا مواد فراہم کرتی ہے آتش سیال کا مشاہدہ خارج میں کئے کیا ہے

دنیا میں کس نے دیکھا ہے؟ نہر پہاڑ کا حال دنیا میں اب تک کس کو معلوم ہوا ہے

۱۲

ہب حیات کی جستجو اور تلاش میں کون کا میاب ہوا ہے؟ غرض ہر زبان کا لٹریچر ایسے الفاظ سے پر ہے جنکے مصداقات خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن انکا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے اور حقیقت میں یہ تصور ہی کی کرشمہ سازی ہے جو استعارہ طرازی، تشیل بیانی، اور تشبیہ کے پردوں میں ظاہر ہو کر انسان کے خیالات میں وسعت اور زبان میں مختلف اسالیب بیان پیدا کرتی ہے،

اس سوال کا جواب دینے کی غرض سے ہمیں تصور کی اس تعریف کی جانب رجوع کرنا چاہیے جو ہمیں اد پر بیان کی ہے ہماری تعریف کا ماحصل یہ تھا کہ تصور وہ دماغی قوت ہے جو ان غیر مرئی اشیاء کو ہمارے پیش نظر کر دیتی ہے جنکا حس نہیں حواس کے ذریعہ سے

پہلے ہو چکا ہے اس تعریف سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ گو تصور کے ذریعہ غیر مرئی اشیاء ہماری نگاہ کے سامنے محسوس ہو کر آتی ہیں لیکن ان غیر مرئی اشیاء کا مواد سابقہ

احساسات سے فراہم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تصور کی تعریف سے احساسات سابقہ کی قید کمال ڈالنا تصور کی طاقت کا بیجا اور مبالغہ آمیز خیال قائم کرنا ہے تصور کی طاقت

اس معنی میں بیشک وسیع ہے کہ انسان کے حواس سے اسکو خدمت لینے کی حاجت نہیں ہوتی لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ تصور نئی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تصور

کی حالت ایک صناعت کی ایسی ہے جس طرح ایک صناعت ایک میز تیار کرتے وقت ان چیزوں کا

میز کا مصالحہ فراہم کرتا ہے جو قدرتا میز بنانے کے کام آسکتی ہیں اسی طرح تصور بھی ایک

نئی چیز پیدا کرتے وقت انہی احساسات سے کام لیتا ہے جو پہلے سے اس کام میں آنے کی

قابلیت رکھتے ہیں اور جس طرح صناعت کی قدرت سے یہ باہر ہے کہ وہ لکڑی اور لوہے

اور دیگر چیزوں کو سس سے خود پیدا کرے بلکہ اسکا کام صرف اسقدر ہوتا ہے

کہ وہ لکڑی اور ہوسے وغیرہ چیزوں کو جو قدرت کی جانب سے بنی بنائی موجود ہیں
کرے اور ان کو ایک مناسب وضع قطع میں ترتیب دیکر ایک میز تیار کرے بعینہ اسی
تصور کی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا ادراک کرے جس کا حس اب تک
نہیں ہو سکا ہے ہاں البتہ تصور یہ کر سکتا ہے کہ جو مواد ہمارے حواس نے فراہم کیا ہے
ملا کر اسے کسی نئی چیز کو ترتیب دے یا انہیں سے بعض احساسات کو الگ کر کے نئی چیز
یا بعض خاص احساسات میں کسی دوسرے قسم کے احساس کا اضافہ کر کے ایک نیا مرکب
کرے حاصل یہ کہ تصور کا کام ایک صنّاع کی طرح صرف اس قدر ہے کہ وہ حواس کے
کردہ فطری مواد کو اکٹھا کر کے اسے نئی نئی چیزیں پیدا کرتا رہے،

لیکن اگر اس سے زیادہ تصور کی وضاحت درکار ہو تو دوسرے طریقہ پر تصور
حالت کو یوں سمجھو کہ جس طرح ایک کیمیا دان کبھی بعض مرکب چیزوں کو لیکر انہیں سے مفرد
عناصر کو الگ کرتا ہے کبھی وہ بعض متجانس عناصر کو لیکر ان کو باہم ترتیب دیتا اور ان سے
ایک نیا مرکب پیدا کر لیتا ہے اور کبھی بعض مخالف عناصر کو جمع کر کے ان کا مزاج قائم کر
اور مزاج قائم کرنے کے بعد ایک مناسب شکل میں ان کو ترتیب دیتا ہے بعینہ اسی طرح تصور
کام صرف اس قدر ہے کہ کبھی وہ بعض مرکب احساسات کو جمع کر کے ان کی تحلیل کرتا ہے کبھی
متجانس احساسات کو فراہم کر کے اسے ایک نیا مرکب پیدا کرتا ہے کبھی وہ بعض مخالف
احساسات کی تلاش کر کے ان کے درمیان ایک فرضی رابطہ پیدا کرتا اور اسکے بعد ان کو ایک
نئی شکل میں ترتیب دیتا ہے اور کبھی وہ کیمیا دان کی طرح چند مفرد عناصر کو لیکر ان کی رد
ایک مفہوم کلی کی صورت میں کھینچ لیتا ہے غرض ایک عمل کییادی کی طرح تصور کے
بھی چار قسم کے ہوتے ہیں،

(۱) تحلیل یعنی مرکب محسوسات یا احساسات کو فراہم کر کے اسے مفرد احساسات کو الگ کرنا
(۲) ترکیب یعنی متخالف احساسات یا محسوسات کو جمع کر کے ان سے ایک نیا مرکب
پیدا کرنا،

(۳) تخلیط یعنی تخالف احساسات یا محسوسات کو فراہم کر کے ان کے درمیان ایک فرضی
رابطہ پیدا کرنا اور اسکے بعد ان کو ایک نئی شکل میں ترتیب دینا،

(۴) تجرید یعنی بسیط احساسات یا محسوسات فراہم کر کے اسے ایک مفہوم کلی اخذ کرنا،
اعمال تصور کے ان چاروں اقسام کی مثالیں واضح ہیں البتہ عمل تخلیط کی حقیقت
کسی قدر غیر واضح ہے اس لیے ہم اس کی حقیقت کو ذیل کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں،

عمل تخلیط کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ہم نے مختلف اقسام کے جانور اونٹ، بکری
بکری، بھیر، وغیرہ کا الگ الگ مشاہدہ کیا ان سب کے جسموں کے الگ الگ حصے تھے ان کا
ایک مشاہدہ کیا لیکن اب مشاہدہ کرنے کے بعد فرض کرو کہ ہم نے ان جانوروں کی اصل صورتوں کو
مختصراً ذکر کیا اور ایک ایک جانور کے جسم کے ایک ایک حصہ کا ملا کر تصور شروع کیا اونٹ
کی گردن لیلی، بکری کے پاؤں اور اس طرح جتنے جانور و نکا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں ان کے جسم کا
ایک ایک حصہ لے لیا اور ان سب کو ترتیب دیکر ذہن میں ایک نئی چیز کا تصور پیدا کر لیا
اور اگرچہ اس صورت میں ایک نئی چیز ہمارے تصور میں پیدا ہو گئی ہے لیکن درحقیقت یہ نئی
چیز ہے بلکہ قبل کے احساسات کا نتیجہ ہے اسی طرح فرض کرو کہ ہم اس وقت سونے کے پہاڑ کا
تصور کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے سونے کا پہاڑ کبھی نہیں دیکھا ہے کیا کسی نے نہ دیکھا ہوگا
اور اس تصور ہمارے ذہن میں پیدا اس طرح ہوا کہ سونے کا مشاہدہ ہم کر چکے تھے اور پہاڑ بھی
ہم نے دیکھا تھا اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے ذہن میں ان دو احساسات کو جو علیحدہ علیحدہ تھے اور

مختلف اوقات میں ہمارے تھے کجا کر کے اسے ایک نیا تصور ایک نئی چیز پیدا کر لیا جو اپنی موجودہ حالت میں غیر مرئی اور غیر شاہد ہے لیکن اس مرکب تصور کے مفردات ہمارے مشاہدہ میں آچکے تھے۔ پس عمل تخلیط کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل تخلیط کی بنا ہمیشہ اس خاص رابطہ پر ہوا کرتی ہے جو دو متخالف چیزوں کے درمیان ذہن میں کر لیتا ہے اور عموماً یہ رابطہ مصنوعی اور فرضی ہوا کرتا ہے مساوات اور مماثلت کے تصور کو بھی ترکیب اور تخلیط ہی کے نتائج عمل سمجھنا چاہیے لیکن مساوات و مماثلت حقیقی اور مساوات و مماثلت غیر حقیقی کے درمیان فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر وہ رابطہ مساوات و مماثلت یقینی اور واقعی ہے تو اس کو ہم استقرار تام کی بنا قرار دیکتے ہیں لیکن اگر وہ مصنوعی اور غیر واقعی ہے تو وہ تمثیل تشبیہ اور استعارہ کے کام آتا ہے وہ لوگ جسکی قوت عقلی کمزور ہو جاتی ہے عموماً اس قسم کا فرضی رابطہ اپنے ذہن میں جلد پیدا کر لیتے ہیں غرض یہی چار اعمال تصور ہیں جو انسان کے تمام دراکات و تصورات کی بنا ہیں تجرید و تحلیل سے نئے نئے بے بسیط تصورات حاصل کیے جاتے ہیں اور ترکیب و تخلیط سے مرکب علوم و تصورات اشیاء کی مماثلتوں کا دریافت کرنا اور ان کے اختلافات کی تحقیق کرنا تمام مرکب علوم انسان کا حاصل ہے استقرار، قیاس، تمثیل، جو فکر و نظر کی مختلف صورتیں ہیں وہ انہی دو مختلف اعمال تصور ترکیب و تخلیط سے اپنا مواد فراہم کرتی ہیں لیکن چونکہ ان چاروں اعمال عمل تجرید کو بسیط علوم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور عمل تجرید کی حقیقت کی نادانیت کے بعد اکثر فلسفیانہ غلط فہیوں کی باعث ہوئی ہے اس لیے ہم کیفیت تصور کی تشریح کے بعد دعوہ کے مطابق تجرید ذہنی سے بھی بحث کریں گے البتہ عمل ترکیب و عمل تخلیط سے بحث ہمارے فرض میں داخل نہیں ہے کیونکہ دبان سے مرکب تصورات و دراکات کی

شرع ہوتی ہے حالانکہ ہم اس مضمون میں صرف علم بسیط کی حقیقت سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ البتہ تصور کی ترکیب و ارتقار کے قوانین نفسی بتائے دیتے ہیں جسکے مطابق تصورات کی ترقی و ترکیب عمل میں آتی ہے لیکن ہم ان قوانین سے بھی اسی حد تک بحث کریں گے جس حد تک کہ ان کا تعلق علم بسیط اور کیفیت تصور کی فصاحت و تشریح کے ساتھ وابستہ رہے۔

۱۲۷ تصور کی ترکیب اتنی بات ہر شخص جانتا ہے اور اس بات کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اسکی زندگی کے اکثر قانون میں تصورات کا ایک لگاتار سلسلہ جاری رہتا ہے حالت خواب میں جب قوائے باطنی پر بغل مراکز عصبی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت اس سلسلہ میں اور ترقی ہو جاتی ہے تجربے کے ساتھ ہر شخص کا یہ بھی تجربہ ہے کہ یہ لائقنا ہی تصورات بلا کسی خاص تعلق کے نہیں پیدا ہوتے ہیں بلکہ ان تصورات میں باہم کسی نہ کسی قسم کا علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکے باعث ان انسانی میں بسیط تصورات سے لیکر مرکب اور مرکب در مرکب تصورات کی پیدائش جاری ہوا کرتی ہے بلکہ مرکب تصورات کے علاوہ ہم ان تصورات میں ہی باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور پاتے ہیں جو ربطاً ہر ایک دوسرے بالکل بے تعلق نظر آتے ہیں بیداری کے علم کے علاوہ حالت خواب میں بھی ہمیں جن تصورات کا استیلا ہوتا ہے وہ بھی گونبٹا ہر نام بے تعلق نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت انہیں ہی باہم کوئی نہ کوئی دقیق ربط و علاقہ ہے جو اس بات سے کہ بعض اوقات دو مختلف زبانوں کے بعض الفاظ میں ایک خاص مشابہت پائی جاتی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ مختلف تصورات میں باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکی بنا پر ایک تصور کے

پیدا ہوتے ہی دوسرا تصور بھی ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے نفس ذہنی کا یہی قانون ہے
لو اصطلاح میں قانون ایٹلاف ذہنی کہتے ہیں، اس قانون کا منشا یہ ہے کہ بعض
تصورات میں باہم ایک ایسا گہرا تخصیصی تعلق ہوتا ہے کہ جب ان میں سے ایک تصور
ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرا تصور بھی ضرور پیدا ہو جاتا ہے یہی قانون ہے جو ذہن
تصورات کی ترکیب و ارتقار کا باعث ہوتا ہے،

لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کے تخصیصی تعلقات کی تحدید کیا ہے؟ یعنی یہ کہ
تہ ہوتے ہیں جنکی بنا پر قانون ایٹلاف ذہنی تصورات انسانی پر عامل ہوتا ہے
ظا دیگر اس قانون کی فعلیت کی کتنی صورتیں ہیں؟

مقدمین فلاسفہ حال میں سے ہیوم نے اس قانون کی فعلیت کی تین صورتیں
ذہن جو اسکے اوراق سے حسب ذیل ہیں،

علاقہ علیت۔ یعنی جو دو چیزیں باہم علت و معلول ہوتی ہیں ان میں سے ایک
ذہن میں جب پیدا ہوتا ہے تو معاً دوسری چیز کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً
دقت زخم کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں اس تکلیف اور اذیت کا تصور
پیدا ہوتا ہے جو اس زخم کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوا تھا،

علاقہ مقارنت زمانی یا مکانی۔ یعنی جب دو یا زائد چیزیں ہم مکان یا ہم زمان
ہیں تو ہمارے ذہن میں جب ان میں سے کسی ایک کا تصور پیدا ہوتا ہے تو فوراً دوسری
تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو
خواہ ہمارے ذہن میں اس عمارت کے دوسرے حصوں کا بھی تصور پیدا ہو جائیگا
علاقہ مماثلت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں باہم مماثلت ہوتی ہے تو مثل ایک

تصور کے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہی مثل کا تصور خواہ مخواہ پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر
ہم کسی شے کی تصویر یا فوٹو کا تصور اپنے ذہن میں کریں تو فوٹو کے تصور سے خواہ مخواہ ہمارے
ذہن میں اسکی اصل کا بھی تصور پیدا ہو جائیگا۔

یہ ہیوم کی تحدید ہے جو اسے بتائی ہے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تحدید ناقص ہے
کیونکہ قانون ایٹلاف ذہنی کی فعلیت کی ایک صورت علاقہ تضاد بھی ہے جسکو ہیوم نے
مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی صورت میں داخل نہیں کیا ہے، ہیوم نے خود اس شبہ کا
ازالہ کیا ہے وہ کہتا ہے،

”ان تین صورتوں کے علاوہ اس قانون کی فعلیت کی ایک صورت علاقہ تضاد ہے
لیکن علاقہ تضاد درحقیقت علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے یہ ظاہر
ہے کہ جب دو چیزوں میں تضاد ہوتا ہے تو ان میں سے ایک چیز دوسری چیز کی
فنا اور زوال کا باعث ہوتی ہے اور یہی علیت کی شان ہے پھر اس کے فنا کے
تصور سے ذہن میں اس کے سابق وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے اور یہ علاقہ مماثلت
کی شان ہے پس درحقیقت علاقہ تضاد کوئی نیا علاقہ نہیں بلکہ علاقہ علیت اور
علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے“

لیکن ہیوم کی تحدید اب بھی ہمارے نزدیک ناقص ہے علاقہ تضاد کو جس بنا پر
سے علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت دونوں کا مجموعہ فرض کیا ہے وہ ہمارے نزدیک بڑا اصل
بات ہے جب دو چیزوں میں علاقہ تضاد پایا جائیگا تو دونوں میں مثلیت کہاں سے آئیگی
دو چیزوں میں مثلیت کے باوجود تضاد کا پایا جانا صریحاً متناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

”مضمون حقیقت علم انسانی“ ص ۳۲۱

علاقہ برین اگر علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ مندرجہ کیا جائے گا
 ہے تو کم از کم علاقہ مقارنت زمانی کو تو علاقہ علیت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ
 ہم سے تو تعجب ہو کہ اسے علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ فرض کیا جائے
 لیکن علاقہ علیت کو علاقہ مقارنت میں شمار نہیں کیا حالانکہ علت کے متعلق تو خود ہیوم
 خیال ہے کہ علت و معلول میں کوئی ذاتی علاقہ باعث نہیں ہوتا بلکہ محض دو چیزوں کی
 ی زمانی مقارنت کو دیکھ کر ہم عادتاً دونوں کے درمیان ایک خاص علاقہ پیدا
 لیا کرتے ہیں جسکو ہیوم علاقہ عادی کہتا ہے پس ہیوم کے اس خیال کی بنا پر علت
 معلول میں باہم درحقیقت علاقہ مقارنت کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ ہی نہیں ہوتا
 اسی لیے ہیوم نے علت کی تعریف میں مقارنت زمانی کے علاوہ اور کسی قید کا
 ظہر نہیں کیا ہے حاصل یہ کہ ہیوم نے علت کی جو تہیوری بتائی ہے اسکی بنا پر
 علاقہ علیت کا علاقہ مقارنت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہے اور واقعہ بھی یہی ہے
 علاقہ مقارنت ہی کی ایک شکل کا نام ہے البتہ بعض لوگوں کے نزدیک علاقہ مقارنت
 علاقہ علیت میں فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک علت و معلول میں مناسبت
 کے علاوہ ایک بات اور پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ علت میں ایک ایسی قوت
 ہے جسکی بنا پر معلول کا صدور علت سے ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت
 و معلول کا صدور کو نہیں ہوتا مگر دونوں باہم لازم ملزوم ہوا کرتے ہیں درمقارنت
 نی اسوقت بھی دونوں میں پائی جاتی ہے پس درحقیقت لزوم اور تعلیل یہ دونوں
 قے بھی علاقہ مقارنت کے اندر شامل ہیں اور اس لیے ہمارے نزدیک علاقہ تضاد
 علاقہ مماثلت اور علاقہ علیت کا مجموعہ فرض کرنے کے بجائے اسکو ایک مستقل علاقہ

قرار دینا چاہیے اور علیت اور لزوم کو علاقہ مقارنت زمانی میں شمار کرنا چاہیے پس اس
 اصول کی بنا پر ہمارے نزدیک قانون ایٹلانت ذہنی کی تین صورتیں ہیں جو ہیوم
 کی بیان کردہ صورتوں سے توڑا سا مختلف ہیں۔

(۱) علاقہ مقارنت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں مکانی یا زمانی حیثیت سے نفس
 ذہن قرب یا اتصال محسوس کرتا ہے تو جب ان میں سے کسی ایک چیز کا تصور ذہن میں پیدا
 ہوتا ہے تو دوسری مقارن شے کا تصور بھی خواہ مخواہ اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے مثلاً
 جب ہم دھوین کا تصور کرتے ہیں تو دھوین کے ساتھ آگ کا تصور بھی ہلکے فوراً
 ہوتا ہے کیونکہ آگ اور دھواں ہمارے ذہن میں مقارنت کے سبب اس طرح باہم لازم
 ملزوم ہو گئے ہیں کہ نفس دھوین اور آگ کے تصور میں انفصال کو قبول نہیں کرتا اور
 چاروں چار ایک تصور کے ساتھ دوسرا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے یا اسی طرح مثلاً اگر
 ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو اس عمارت کے دوسرے حصوں کا
 تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علاقہ مقارنت کی تین صورتیں ہیں
 (۱) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جا رہی ہیں باہم علت و معلول ہوں یعنی یا یہ کہ ان میں
 سے ایک چیز کا وجود دوسری چیز کی وجہ سے ہوا ہو اور یا یہ کہ ان دو چیزوں کے
 درمیان بار بار کے تجربہ کی بنا پر خود نفس ذہنی نے ایک عادی رابطہ علیت و معلولیت
 کا پیدا کر لیا ہو تو جب ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تصور ہم کرتے ہیں تو دوسری
 چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی زخم یا پوٹے کا
 تصور کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ اس اذیت اور تکلیف کا بھی تصور ہوتا ہے جو اس
 زخم سے ہلکے محسوس ہوتی تھی۔ یا مثلاً جب ہم کسی مصنوع چیز کا تصور کرتے ہیں تو اس کے

صانع کی جانب بھی ہمارا خیال ضرور جاتا ہے،

(۲) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں باہم علت و معلول تو نہیں لیکن ہمیں لازم پیا جاتا ہو اس صورت میں بھی لازم کے تصور سے ملزوم اور ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہوتا ہے،

(۳) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں انہیں باہم نہ رابطہ علیت ہو اور نہ علانہ ملزوم بلکہ محض ویسی مقارنت ہو جیسی دن اور رات میں پائی جاتی ہے مثلاً جب ہم کسی شخص کا تصور کرتے ہیں تو اسکے ان تمام تشخصات خارجی کا بھی تصور ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی طویل اور گھنی ہے اور اس کا سر منڈا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ،

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعات اتفاقیہ ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کی اتفاقی مقارنت زمانی نفس میں کچھ اس طرح منتقل اور مرسم ہو جاتی ہے کہ اب ایک بار کی مقارنت ہمیشہ کے لیے ذہنی ایلات کی باعث ہو جایا کرتی ہے مثلاً اگر کبھی کھانا کھائے وقت ہمارے مرہ میں کمی گر پڑی اور ہمیں اس مرہ سے نفرت پیدا ہوئی تو اب ان دونوں تصور کی مقارنت زمانی ہمارے ذہن میں کچھ ایسی مرسم ہو جاتی ہے کہ مرہ کا تصور کرتے ہی اسے ذہن میں کمی کے گرنے کا تصور ہی پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی محض اس تصور کا بنا پر ہماری طبیعت مالش بھی کرنے لگتی ہے،

(۲) علاقہ مماثلت یعنی جب دو یا زائد چیزیں باہم مشابہ ہوتی ہیں تو جب انہیں سے چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسری چیز کا تصور بھی ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کسی شے کی تصویر یا اسکے فوٹو کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو فوراً اس کی اصل کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہوتا ہے،

(۳) علاقہ تضاد یعنی جب دو یا زائد چیزیں میں تضاد ہوتا ہے تو انہیں سے کسی ایک چیز کے ہمارے ذہن میں آتے ہی دوسری چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے مثلاً یہ ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات میں تضاد ہے اب جب کبھی ہم دن کا تصور کرتے ہیں تو رات کا خیال بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے،

مصریوں کی مذہبی حالت

(۱)

(از مولوی عبدلرزاق ندوی)

جس طرح ہر ملک اور قوم کے افراد میں تین طبقے ہوتے ہیں، اعلیٰ، متوسط، اور ادنیٰ اور ان کے ہر ایک اپنے اخلاق و عادات، رسم و رواج، طرز معاشرت اور معتقدات و اعمال مذہبی میں ایک حد تک نمایان فرق و امتیاز رکھتا ہے، اسی طرح مصر میں بھی یہ تینوں طبقے مع اپنی خصوصیات جداگانہ حیثیت کے موجود ہیں، اور چونکہ اس ملک میں قومیت اور خاندانی شرافت کو چندان اہمیت حاصل نہیں ہے، اور معیشت کے گران ہونگی وجہ سے اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے کثیر مصارف کی ضرورت ہوتی ہے، اسلئے وہاں خاندانی تقسیم و تحدید دولت و ثروت کے اعتبار سے کچھ جگہ چنانچہ دولت مند لوگ شرفا، یا اعلیٰ طبقہ میں سمجھے جاتے ہیں، اور غریب و نادار ادنیٰ میں متوسط الحال طبقہ متوسطہ میں۔

مصر کے اعلیٰ دادنی طبقوں کو تو جانے ہی دو، کیونکہ ان دونوں کی حالت از حد برون نہ ان کے اخلاق و عادات ہی درست ہیں، اور ان میں بمعنی صحیح انسانیت ہی پائی جاتی ہے، ادنیٰ طبقہ جمہالت کے دیوتا پرہیزگار چڑھ گیا ہے، اور اعلیٰ شہوات نفسانی اور تمدن مغربی کا شکار ہو گیا ہے، اور متوسط طبقہ تو وہ خیر الامور و اساطما کے مطابق ان دونوں سے بہتر حالت میں ہے، اور اس میں کچھ کچھ روحانیت اور مذہبی زندگی پائی جاتی ہے، مجھے ایک مرتبہ ایک روشن خیال مصری نے سوال کیا کہ مسلمانان ہند اور مسلمانان مصر میں مذہبی اور اخلاقی حیثیت کیا فرق ہے، اسکا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ نمایان فرق صرف ادنیٰ طبقہ میں ہے، ہندو

میں جو مسلمان اپنی قومیت کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ میں شمار کئے جاتے ہیں، وہ نصری مسلمانوں سے کہیں بہتر حالت میں ہیں بلکہ بعض حیثیتوں سے تو انہیں کو اول درجہ کے مسلمان تصور کرنا چاہیئے رہے اعلیٰ اور متوسط درجہ کے مسلمان تو انکی حالت و دونوں ملکوں میں تقریباً یکساں ہے، اگرچہ متوسط درجہ کے ہندوستانی مسلمان مصریوں سے بہتر ہیں۔

ہندوستانیوں اور مصریوں کے مذہبی نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے (اگرچہ وہ بند بچ کم ہو رہا ہے) ہندوستان کے مسلمان اسلام کو اتناک صرف ایک مذہب اور روحانی ہدایت کی حیثیت سے دیکھتے اور جو کچھ کرتے ہیں، اسی خیال کی بنا پر کرتے ہیں، برخلاف انکے مصری اُسے زیادہ تر سیاسی اہمیت دیتے ہیں، اور اُسکے لئے اسی وقت جوش و خروش اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جب سیاسی نقطہ نظر سے اسکی ضرورت محسوس کرتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے اس خیال کی تائید میں بکثرت واقعات پیش کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ایک مسجد ڈیو بجاتی ہے، تو یہ یا تو بانی روک دیجاتی ہے، یا اسلامی پیشواؤں کی نسبت توہین آمیز کلمات استعمال کئے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے سیلون تک اور کلکتہ سے بمبئی تک تمام اسلامی آبادی میں ایک بچہ پھیل جاتی ہے، اور جوش و خروش کے دریا موجیں مارتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سچی حیثیت سیاسی موقعوں پر ظاہر نہیں ہوتی، (اگرچہ اب بہت کچھ تغیر ہو رہا ہے) برعکس اسکے مصر میں سبہ بن علی الاعلان ڈیو دیجاتی ہیں، (جیسے جامع مقبولی وغیرہ) یا ان میں انگریزی مسیحی فوجیں آتی، محراب کو سٹاس بناتی اور والائون بین سورڈنگ کرتی ہیں، (مثلاً جامع الملک، انطاہر) ان سب واقعات کی تفصیل سفرنامہ میں مذکور ہے، مگر مصریوں کے کان پر جون تک نہیں رینگتی، اور غیرت اسلامی میں کوئی جنبش نہیں پیدا ہوتی، لیکن اگر کوئی اسلامی سیاسی حادثہ واقع ہو جاتا ہو تو پھر ان کے جوش کی کوئی حد نہیں رہتی، خوب شور و غل کرتے اور دل کھول کر مالی مدد کے لئے

تیار ہو جاتے ہیں جیسا کہ واقعہ دانشوائی، جنگ طرابلس، جنگ بلقان، گزشتہ جنگ عالمی
الو اسے جنگ کے بعد آزادی کی جدوجہد، اور جامع ازہر میں انگریزی فوجوں کے داخل ہونے
موقع پر ظاہر ہو چکا ہے،

پس ایسی حالت میں یہ بالکل بیجا ہے کہ ہم مصریوں کو تقدس و تقویٰ کے لباس میں
تاکم اللیل وصائم النهار، کم کو، کم خوراک، اور صحابہ کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنے کی خواہش
کریں، بلکہ جتنی بھی روحانیت اور مذہبیت اُسے ظاہر ہو، اسی کو غنیمت سمجھنا اور اُس پر غور کرنا
بجالاتا چاہیے، کیونکہ اول تو ان کا مذہبی نقطہ نظر ہم سے جدا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا، اور دوم
وہ ایک ایسے مرکز پر واقع ہوئے ہیں جہاں کمزور مشرق اور زبردست مغرب کا سنگم ہے
جہاں ہمہ وقت مختلف خیالات اور متضاد واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور جہاں عربوں
قدیم و جدید خیالات میں محاربہ عظیم برپا ہے، جہیں اب تک کسی نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی
پس ایسی صورت میں کسی قوم کا اپنی قدیم روایات اور معتقدات کا بجنسہ برقرار رکھنا اگر ممکن
ہو تو سخت دشوار ضرور ہے، مصری پھر بھی قابل ستائش ہیں کہ باوجود ان تمام مشکلات کے
اب تک انہوں نے بہت کچھ اپنی مذہبیت کی محافظت کی ہے، اور اب بھی ان میں جذبہ اسلامی
وہ چنگاری موجود ہے، جسے اگر ہوا دی جائے تو جلد انگارہ بن سکتی، اور پھر آتش سوزان کی شکل
اختیار کر سکتی ہے، چنانچہ اگر مسجد دن کو جا کر دیکھئے کہ جنگی قنداز قاہرہ میں بہت ہی تودہ نماز گاہوں
عجری پری نظر آئیں گی، جنہیں صرف جبہ و دستار ہی نہیں بلکہ کوٹ پتلون بھی دکھائی دینگے، ہندوستان
کی طرح ہینن کب جس نے انگریزی پانچامہ ٹانگوں پر چڑھا لیا اسکے لئے مسجد میں داخل ہونا یا نماز پڑھنا
باعث تنگ دماغ ہو گیا!

مصری اپنی نمازوں میں صرف مکرین ہی نہیں لگاتے بلکہ ایک حد تک خضوع و خشوع

بھی رکھتے ہیں جو ہم ہندوستان کی نمازوں میں عموماً مفقود ہوتا ہے، جسکی وجہ میرٹھ نزدیک یہ ہے کہ
عربی انکی مادری زبان ہے، جو اگرچہ غیر فصیح ہے تاہم وہ قرآن مجید اور اپنی مناجاتوں کو بہت کچھ
سمجھتے اور ان سے متاثر ہوتے ہیں، انکا تاثر اسوقت قابل دید ہوتا ہے، جب امام خطبہ جمعہ میں
مسلمانوں کے موجودہ تنزل و انحطاط، جہنم کے مصائب و آلام اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے قہر و
تاب کا تذکرہ کرتا ہے، بہتوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور بہتیرے تھر تھراتی ہوئی پیچی آواز
میں اللہ اللہ اللہ حفظنا اللہ حفظنا کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، خصوصاً اسوقت انکی
حالت اور بھی عجیب ہوتی ہے جب خطیب اپنے نرالے انداز اور عربی لہجہ میں یہ دعا شروع کرتا ہے
اللهم نصر من نصر دین محمد! واخذل من خذل دین محمد! اللهم نصر عبدك وابن عبدك الخاضع
لرحمتك محمد! من يدا ته بعنايتك وحفظه بعين رعايتك هير المؤمنين سلطانا سلطانا المسلمين سلطانا
وحيد الدين محمد! سادس اعوذ بالله اللهم نصر محمد! تو اس دعا کے ہر ہند پر آمین! آمین! کے شور سے گونج اٹھتی ہے، اور
بارگشت کی آوازیں درودیلوار سے نکل کر عجیب ہیبت اور عجب سمان پیدا کرتی ہیں، اسی بنا پر میں مصریوں کے مذہبی
مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ایمان و اتقار کی پہلی شرط یعنی "تائثر" ان میں بدرجہ اتم موجود ہے
قلب قبول اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور باشندے ہر مفید صدا پر لبیک کہنے کو
آمادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن داسے بر حال مسلمانان! کوئی بندہ خدا ہو بھی تو جو لغو و فتن بلندہ کرے!
علماء و رشتہ الانبیاء! کو حلوے ماندے سے کہاں فرصت کہ وہ اپنے اس فرض کی جانب متوجہ
ہوں! اللهم ارحم! اللهم ارحم! علماء ہند، علمائے مصر کی حالت پر متاسف ہوں، کیونکہ انکی بھی
ایسی حالت ہے، مسئلہ خلافت میں انکی سرگرمی ضرور قابل تعریف ہے، بشرطیکہ وہ دنیاوی آلائشوں
سے پاک ہو اور دائمی صورت اختیار کرے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس مقدس جماعت میں بڑی
تعداد اب تک ایسے حضرات کی ہے جو مصلحت وقت کو اکثر پس پشت ڈال کر پیشتر ذالی مصلحتوں کو

ہو گئی۔ اہل ہاتھ میں لئے ہوئے ہینن بلکہ اطمینان و فراغت کے ساتھ،

بدعات

مصریوں کی مذہبی حالت پر جب ایک خالص عقیدہ رکھنے والا مسلمان نظر ڈالتا ہے تو یہ دیکھ کر اس کا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ انھوں نے بدعات و خرافات کو جزو اسلام بنا رکھا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے تقریباً تمام مذہبی اعمال میں انکی آمیزش ہے۔ میرے نزدیک انکی اس افسوسناک حالت کے ذمہ دار مسلمانین دولت فاطمیہ ہیں، جنکی سیاست کا اقتضار یہی تھا کہ مسلمانوں کے عقاید بگڑ جائیں، پھر انکے بعد ذمہ داری ان علماء پر عاید ہوتی ہے، جنھوں نے محض اپنے ذاتی فائدہ اور دنیا سے دون کی خاطر ان بدعات کو قائم رکھا، بلکہ انھیں اور تقویت دی، ذیل کے بیان سے اس اندوہناک حالت کا اندازہ ہو سکیگا،

اذان، جو شعائر اسلام میں نہایت اہمیت رکھتی ہے وہ بھی بدعت کی دست اندازی سے نہ بچ سکی، فجر کے وقت موزن میناروں پر چڑھ کر اذان سے پہلے قصیدہ بردہ کے بہت سے اشعار خوش الحانی اور بلند آہنگی سے پڑھتے اور پھر اذان شروع کرتے ہیں۔ دیگر اوقات میں یہ گانا تو نہیں ہوتا، لیکن اذان کے قبل اور بعد حمد و نعت کا پڑھا جانا ضروری خیال کیا جاتا ہے، افسوس ہے کہ یہ بدعت مصر سے نکل کر حجاز بھی جا پہنچی ہے، اور خود مسجد کعبہ میں برتی جاتی ہے، شکر ہے کہ ہندوستان اب تک اس سے محفوظ ہے۔

قبر پرستی، مصریوں میں قبیح ترین بدعت (جو درحقیقت شرک ہے) قبر پرستی یا دلی پرستی بھی نہایت عام ہے، وہ بزرگان دین اور اولیائے کرام میں ہر قسم کی فوٹین اور اختیارات تسلیم کرتے، اور انھیں کارخانہ قدرت کے جملہ امور میں ذخیل تصور کرتے ہیں، چنانچہ انکی قبروں کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جاتی، ان سے ہر قسم کی منتیں اور مرادیں طلب کی جاتی ہیں، اور دکھ درد، شادی

رہکتی، اور کافرنوں میں جا کر سب سے پہلے انکی نظر باور چھانہ "پر پڑتی ہے، خدا کرے کہ یہ شبہ غلط ہو!

مصریوں میں ایک بڑی صفت مذہبی بے نقبسی کی ہے، یہ دیکھ کر از حد مسرت ہوتی ہے ایک ہی مسجد اور ایک ہی امام کے اقتدار میں خفی، شافی، مالکی اور حنبلی سب ہی بے تکلف اور اگر تے ہیں، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی سینہ پر، اور کوئی بالکل چھوڑے ہوئے (مالکی) کوئی آئین باواز بندھتا ہے، اور کوئی آہستہ سے، مگر کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور نہ ہندوستان کی طرح جوتون میں دال بیٹے لگتی ہے، مصر میں اگرچہ چاروں ائمہ کے پیرو موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ قائم نہیں کرتا، بیشک بڑی مسجدوں میں چاروں مصلے موجود ہیں، جینن یکے بعد دیگرے پنجوقتہ نماز میں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے دوسرے فرقہ کے امام کی اقتدار میں نماز پڑھنے سے گریز کیا ہو، بلکہ جسے جو جماعت بلجائی ہے وہ اس میں بلا پیش و پیش شریک ہو جاتا ہے، کیا ہم ہندوستان میں بھی ایسی ہی روایت دیکھنے کے متمنی ہو سکتے ہیں؟ کم از کم نصف صدی تک تو نہیں۔

افسوس ہے کہ مسلمانان مصر زکوٰۃ کی جانب سے عموماً بے توجہی برتتے ہیں، صرف غیر ہنسی ہی نہیں بلکہ متدین اور پرہیزگار بھی، جسکی ذمہ داری میرے خیال میں سراسر علماء ازمہ پر ہے جنھوں نے انکو یہ لٹکے بنا گمراہ کر دیا ہے، کہ حوالان جول ہونے سے پیشتر ہی مال کو کسی شخص پر منتقل کر دو، اور جب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے لگے تو پھر مال کو اپنے نام واپس کر لیں، یہ طرح کبھی ملکہ مال پر پورا سال نہ گزرے گا، اور نہ زکوٰۃ دینا پڑے گی،

انچہ لوگوں کا اسی پر عمل درآمد ہے، شوہر کبھی بیوی کو زبانی ہبہ کر دیتا ہے، اور کبھی بیوی ہر کو! لیکن برخلاف زکوٰۃ کے مصری حج کرنے بکثرت جاتے ہیں، ہندوستانیوں کی طرح

مسئلہ خلافت کے متعلق ایک قدیم جدوجہد

اور

دو مسلمان بادشاہوں کا مذہبی اتحاد

(از مولانا عبدالسلام ندوی)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں برائی، بھلائی سے زیادہ شہرت حاصل کرتی ہے، اور بدی کا پلہ ہمیشہ نیکی سے بہا رہی رہتا ہے، چنگیز کی اولاد میں ہلاکو خان اور برک خان بالکل متضاد اوصاف کے شخص پیدا ہوئے، ہلاکو خان سخت ظالم، سفاک، خونریز اور دشمن اسلام تھا اور یہی اوصاف اس کی قومیت کا جزو لا یتفک تھے، اسکے بخلاف برک خان نہایت خوش اخلاق، عادل، حلیم اور تحمل تھا، خونریزی اور سفاکی سے اسکو سخت نفرت تھی، مسلمانوں کی طرف اسکا خاص میلان تھا، اور علماء و صلحا کے ساتھ نہایت عقیدتمندانہ برتاؤ کرتا تھا، لیکن با این ہمہ آج ہلاکو خان کا نام بچہ بچہ کی زبان پر ہے، اور غریب برک خان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن تاریخی ردایا سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی بعض ہستیوں کو خاص خاص تاریخی زمانہ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور جب وہ زمانہ آیا ہے تو وہ گمنامی کے گوشہ سے نکل کر منظر عام پر آگئی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو غالباً اب وہ زمانہ آگیا ہے جس میں برک خان کے کارنامہ رائے زرین بے نقاب کئے جاسکتے ہیں، ہلاکو خان کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق ڈال دیا ہے یہ ہے کہ اس نے دارالسلام بغداد کو برباد کر کے خلافت اسلامیہ کے اقتدار کو مٹا دیا، لیکن

لے اخذ از تہذیب الاخبار

مغضکہ ہر معاملہ میں ان سے رجوع کیا جاتا ہے، ان کے راضی رکھنے کے لئے ان کے نام پر رٹے جاتے، قربانیان کیچا تین سر کے بال بڑبائے جاتے، اور روزے رکھے جاتے، ہر وقت آتھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ان کے اسماء کو اسی طرح در زبان رکھتے جس طرح ایک ن اسماء الہی کو، چنانچہ جب دیکھو ان کی زبانوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، یا سیدہ زینب یا زینا حسین، الحمد للہ یا سیدہ دوی اور کئی! ... دلائلہ کردن اللہ الا قلیلا!

بدبختوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ ان کی عبادت کو اللہ واحد کی عبادت کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے، کہ جب اسکی جناب میں جبین نیاز زمین بوس ہو، انکی سرکار میں فری ہو جائے، چنانچہ اس بدترین مقصد کے لئے ان کے مزار مسجد وں سے ملحق کر دیئے گئے، بہت سی قبریں تو وسط مسجد میں موجود ہیں، تاہم وہ بلکہ غالباً تمام ملک میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہیں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود نہ ہو، بلکہ مسجد اس جگہ تعمیر ہی نہیں کی جاتی جہاں تر سے کوئی قبر موجود نہ ہو، جسے بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجدین خدا کے لئے نہیں بلکہ بزرگوں کے واسطے بنائی جاتی ہیں، تاکہ ان کے زائرین بیک کرشمہ دوکار کے مطابق بنائے کر سکیں، اسی لئے مساجد عموماً اپنے بانیوں کے نام سے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے نام سے رہیں، جنکی قبریں ان میں واقع ہیں، چنانچہ جامع سیدنا حسین، جامع سیدہ زینب، جامع شافعی، اور جامع شعرائی وغیرہ سب کا یہی حال ہے، مصریوں کو یہ معلوم کر کے سخت بے ہوشا ہوتا تھا کہ ہندوستان میں قبروں پر مسجدیں بنانے کا مطلق رواج نہیں ہے، وہ حیرت سے

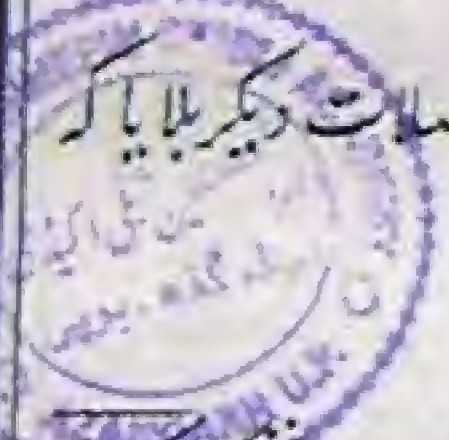
(باقی)

برخان کی اولاد میں برکہ خان پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور
مقبول کرنے کے بعد ہلاکو خان سے خلیفہ مستعصم کے خون کا انتقام لیا، اتحاد اسلامی کی
ڈالی اور دوبارہ شعائر اسلام کو قائم کیا، اس زمانہ میں جبکہ ایک طرف خلافت اسلامیہ کا
اقتدار بھی زایل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا سے اسلام میں تحفظ خلافت کیلئے
عام اتحاد قائم ہو رہا ہے، غالباً برکہ خان کے ان مساعی حسنہ کی تفصیل کبھی کسی کے
سنی جائیگی، لیکن اس داستان کے چھڑنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ اس خاندان میں
سب سے بڑا نمایاں ممبر ہلاکو خان تھا برکہ خان جیسا شخص کیونکر پیدا ہوا؟

جہاں تک فطری اوصاف کا تعلق ہے وہ خود خدا کے گہر سے اقتدار اسلام کے قائم
کئے لئے آیا تھا، لیکن خارجی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ برکہ خان نے جس ماحول میں نشوونما
پائی، اسکی آب و ہوا میں کفر و عناد کا اثر سرایت کر گیا تھا تاہم اس عالم ظلمات میں بھی ایمان کی
فائز قوت تھی، اور جابجا اسکے جلوے نظر آتے تھے، ایک طرف تو ہلاکو خان تمام دنیا میں اسلام کو
ختم کر رہا تھا، دوسری طرف شیخ نجم الدین کبریٰ اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف تھے
میریدین کو مختلف شہروں میں اشاعت اسلام کے لئے پہلا دیا تھا، سعد الدین جموی
میں میں مصروف ہدایت و ارشاد تھے، کمال الدین شریانی نے ترکستان کو اپنا مرکز قرار
نظام الدین جندی نے قفقاز کو منبع انوار بنا رکھا تھا، لیکن شیخ نجم الدین کے ان مریدین
میں سب سے زیادہ بلند پایہ شیخ سیف الدین باخرزی تھے، جنکے فیوض برکات کا
آئنا، اور وہ ہمیں سے تمام قلوب صالحہ پر اپنا معجزانہ اثر ڈالتے تھے، برکہ خان جیسا کہ
چمکا نظر آئے اس اثر کے قبول کرنے کے لئے آمادہ تھا، اسلئے شیخ سیف الدین باخرزی
جو صہبت کے ساتھ اس جوہر قابل پر پڑی اور انھوں نے اپنے ایک ممتاز شاگرد کے

ذریعہ سے اسکو دعوت اسلام دی، جسکو اس نے خود نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا، اور
اسکے ساتھ اسکے اعوان و انصار اور اعزہ و اقارب بھی اس سعادت میں شریک ہو گئے،
اسلام لانے کے بعد برکہ خان نے اس احسان کے صلے میں شیخ سیف الدین کے ساتھ کچھ سلوک
بھی کرنا چاہا، لیکن شیخ نے نہایت استغناء کے ساتھ اس فیاضی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا
قاصد نے برکہ خان کو اسکی خبر دی تو وہ خود شیخ کی زیارت کے لئے روانہ ہوا، بخارا میں پہنچا تو
تین دن تک متصل شیخ کے دروازہ پر کھڑا رہا، لیکن اندر آنکی اجازت نہیں ملی، بالآخر
شیخ کے بعض تلامذہ نے سفارش کی، اور کہا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اور سے آیا ہے اور
حضور کی خدمت سے برکت اندوز ہونا چاہتا ہے، اب اسکو اندر آنکی اجازت ملی، وہ اندر
آیا تو سلام کیا، اور شیخ کے ہاتھ پر دوبارہ تجدید اسلام کر کے واپس ہوا، واپس ہونے کے بعد
اس نے خدمات اسلامیہ کی طرف نہایت مستعدی کے ساتھ توجہ کی، تمام شعائر اسلامی کو
دوبارہ قائم کیا، علماء اور فقہاء کے ساتھ نہایت فیاضانہ سلوک کئے، تمام ممالک محروسہ میں
مدارس قائم کئے اور مسجدین بنوائیں، اپنے تمام خاندان کو اسلام کی دعوت دی، اور خلیفہ مستعصم باللہ کے
عقیدہ تہذیبی تعلقات قائم کئے، اور اسکے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ قائم کیا، شہر سرسے کو آباد
کر کے اپنا دار السلطنت قرار دیا، اور اس میں دور دور سے علماء و فضلا کو عطایا و صلوات دیکر بلا یا کہ
لوگوں کو شعائر اسلام کی تعلیم دیں،

اس سلسلہ میں اس نے سب سے بڑی جو اسلامی خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان
مخرب بغداد اور قاتل خلیفہ مستعصم باللہ کے ظالمانہ دستبرد سے خلافت اسلامیہ کا جو اقتدار شکنگیا تھا
اسکو دوبارہ قائم کرنا چاہا، اور اسکے لئے ہلاکو خان کے ساتھ ایک سلسلہ جنگ قائم کیا جسکو غلطی
مورخین نے ایک سیاسی جنگ قرار دیا ہے اور اسکا سبب یہ بتایا ہے کہ چنگیز خان کی اولاد کا

یہ دستور تھا کہ انکو جو فتوحات حاصل ہوتی بہتیں اسکا ایک حصہ باتو خان کے خاندان کو تقسیم کر دیتے تھے لیکن باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا تو ہلاکو خان نے اس قدیم خاندانی رسم کو رٹوف کر دیا، چہر برکہ خان نے برہم ہو کر جنگویانہ طریقہ اختیار کیا، بعض مورخین کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی تقسیم کے رد سے تبریز اور مراقد باتو خان کے خاندان کے حصہ میں واقع ہوئے تھے اس بنا پر ان لوگوں نے ہلاکو خان سے اسکا مطالبہ کیا، اور اسی مطالبہ کے رد کرنے سے باہم جنگ ہو گئی، مورخین نے انکے علاوہ اور اسباب بھی بتائے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہلاکو خان اور برکہ خان کے درمیان قائم ہوئی، کوئی ملکی اور سیاسی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دینی جہاد تھا صرف خلافت اسلامیہ کے اقتدار کے قائم کرنے کے لئے کیا گیا تھا، کیونکہ برکہ خان اور خلیفہ مصر باللہ میں ابتداء ہی سے عقیدہ امتداد تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور باہم خط و کتابت بھی تھی، اسلام لایا تو یہ عقیدہ امتداد تعلقات اور مستحکم ہو گئے، اسپرستزاد یہ ہوا کہ اس نے شیخ یغالب الدین باخرزی کے ہاتھ پر تجدید اسلام کی تو انھوں نے خصوصیت کے ساتھ اسکے دل میں بے کے ساتھ عقیدہ تمندی کی وصیت کی،

لیکن ہلاکو خان کی حالت اسکے بالکل برعکس تھی، وہ ابتداء ہی سے خلیفہ کے ساتھ بعض نہایتا، اور خود باتو خان کے زمانہ میں خلافت کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بہائی منگوقاآن کی اجازت سے جو باتو خان کی طرف سے گورنری کے عہدے پر نہایتا، خلیفہ بغداد کے ملوک ممالک پر حملہ کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اپنے بہائی باتو خان کے لیے اسکو اس حملہ سے روک دیا، اور وہ دو برس تک رکا رہا، باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا، تو ہلاکو خان کے دل میں جو آگ اندر ہی اندر لگ رہی تھی وہ دھتے دھتے اب اٹھی، اور اس نے منگوقاآن کی اجازت سے ایک عام حملہ کر کے خلافت اسلامیہ کا

خاتمہ کر دیا، اب برکہ خان کی رگ حجت میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے خلیفہ کے گران قیمت فوج کا انتقام لینا چاہا، لیکن اسوقت برکہ خان کی فوج کا اکثر حصہ کافر تھا، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے دل میں بھی ابھی تک قدیم خیالات جاگزیں تھے، اور ان خیالات کی بنا پر ان کے نزدیک خلیفہ کی شہادت اور ممالک اسلامیہ پر تسلط کوئی ایسا اہم واقعہ نہ تھا بلکہ ایک عام جنگ کا محرک قرار دیا جاسکتا، سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ منگوقاآن جو بہت چنگیز خان کی تمام اولاد پر خود مختارانہ حکومت کر رہا تھا، اور ان میں وہی حیثیت حاصل کر لی تھی جو مسلمانوں کے خلیفہ کو حاصل تھی، ہلاکو خان کا بہائی تھا، اور ہلاکو خان کے ذریعہ سے ایک اسلامیہ پر جو تباہی و بربادی آئی تھی وہ اسی کے مشورہ سے آئی تھی، اسلئے ہلاکو خان نے انکو ایسا منگوقاآن بلکہ تمام چنگیز خانی اولاد سے لڑنا تھا، اس بنا پر برکہ خان نے نہایت دوراندیشی کے ساتھ اس مذہبی جنگ کے قائم کرنے کے لئے سیاسی حیلے تلاش کرنا شروع کئے، اور ہلاکو خان نے اور تبریز کا مطالبہ کیا، غنائم و فتوحات میں باتو خان کے خاندان کے متعینہ حصے کا دعویٰ کیا، جبکہ مقصد یہ تھا کہ ان مطالبات کے ذریعہ سے ہلاکو خان کو آمادہ جنگ کیا جائے

یہ نام تو ماسکو ظالم اور برکہ خان کو مظلوم خیال کرے اور اسکی اعانت و امداد پر آمادہ ہو۔ برکہ خان ان حیل سیاسیہ سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ جنگ کا ایک بہانہ پیدا ہو گیا کہ منگوقاآن جو اپنے بہائی قبلائی کے ساتھ بعض ملوک خطا کے ساتھ مصروف پیکار تھا، اور اس ہم پر اپنے چھوٹے بہائی ارلق بوکا کو اپنا جانشین کر کے روانہ ہوا تھا، اس نے انھیں انتقال کر گیا، اور اب تمام افسران فوج نے قبلائے کو جو ارلق بوکا سے بڑا تھا منگوقاآن کا جانشین کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اس موقع کو مغتنم سمجھ کر فید بن قاشین بن کداس بن چنگیز خان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ارلق بوکا کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ

اس منصب کے مستحق تم ہو، کیونکہ منکو قاآن نے خود تمکو اپنا جانشین کیا تھا، تم قبلائے کی طرف
 نہ کرو، میں نے قید و بند قاشین کے ساتھ جو فوج روانہ کی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی اور اگر
 کی ضرورت ہوگی تو میں اسکا بھی سامان کر دوں گا، ارنق بوکا نے برکہ خان کی شہ پائی تو
 جانشینی کا مدعی ہو گیا، اور اس میں اور قبلائے میں معرکہ آرائی شروع ہو گئی، اور مدنون سلسلہ
 قائم رہا، ہلاکو خان اس وقت شام کو پامال کر رہا تھا، اور اسکی پامالی کے بعد مصر کی طرف بڑھ گیا
 اسی حالت میں اسکو منکو قاآن کی موت، اور برکہ خان کی دراندازی اور اس خانہ جنگی کا حال
 ہوا تو اسکی نگاہ میں دنیا اندھیری ہو گئی، اور اس نے مصر کے حملے کا خیال بالکل چھوڑ دیا
 ہزار فوج کے ساتھ شام میں ایک گورنر مقرر کر کے اپنے اصل مرکز کی طرف روانہ ہو گیا
 موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان مصر نے اس مختصر سی فوج کو بالکل کچل دیا، چنانچہ اسلام
 برکہ خان کا ایک عظیم الشان احسان یہ بھی ہے کہ اس نے محض اپنے حسن تدبیر سے مصر کو ہلاکو
 حملہ سے محفوظ رکھا، ورنہ بغداد کی طرح اسلام کا یہ مرکز بھی برباد ہو جاتا۔

بہر حال اس وقت ہلاکو خان قدرتی طور پر تخت پر لیشانیوں میں مبتلا تھا، ایک طرف تو
 مصریوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، دوسری طرف اس خانہ جنگی کی فکر میں مصروف تھا اور
 اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ۶۶۷ھ میں ہلاکو خان کے پاس دو قاصد روانہ کئے اور انکے ذریعہ
 اپنے قدیم خاندانی حقوق کا مطالبہ کیا، لیکن ہلاکو خان نے ان قاصدوں کو قتل کر دیا، اور
 برکہ خان کو اسکے ساتھ جنگ کا موقع ملا، اور تابعدار یزدی نے اسکو اس جنگ میں کامیاب
 کیا، اور ہلاکو خان نے شکست فاش کھائی، اسلام کا یہ کتنا عجیب و غریب معجزہ اور
 طاقت کا یہ کیسا شاندار ظہور ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ خلافت اسلامیہ کا اقتدار کھیت
 ہو چکا تھا، تمام ممالک اسلامیہ پر کفار نے تسلط کر لیا تھا، اسلام بالکل یتیم ہو گیا

مور ہوتا تھا، خدا نے خود اسی قوم سے جس نے اسلام کو ان مصائب گونا گوں میں بٹھا کر دیا تھا،
 ایک نفس کو کھڑا کر دیا، جس نے اپنے قدیم خاندانی روایات کی کچھ پروا نہ کی، جس نے اپنے
 اعزہ و اقارب کے خون کو بالکل پیچ بچھا، اور خلافت اسلامیہ کے اقتدار پر ان تمام چیزوں کو
 قربان کر دیا، وہی ذلک عبرۃ عظیمۃ للمعتبرین و ذکر کبیرۃ للمستبصرین،

لیکن اسلام پر برکہ خان کا صرف یہی احسان نہیں ہے، کہ اس نے اس مذہبی عزت کو
 دوبارہ قائم کیا، جو خلافت کے اقتدار کو مٹا کر تمام مسلمانوں سے چین لگائی تھی، بلکہ اسکا سب
 بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس جنگ کے سلسلہ میں ایک عام اسلامی اتحاد قائم کیا، اور
 اس اتحاد کے ذریعہ سے ایشیائی بادشاہوں کے دامن اخلاق کے ایک نہایت بدنامہ و غ کو

ایشیائی تاریخوں میں سلاطین کی حریفانہ کشمکش کے متعلق بہ کثرت روایتیں مل سکتی ہیں،
 لیکن باہمی توافق، تعاون، اور ایلاف و اتحاد کے متعلق مشکل چند بصر میں نظر سے
 دور تھی، اسلاف و اتحاد کا صہطلاحی لفظ موجودہ یورپین سیاست نے پیدا کیا ہی، قدیم
 ازل کے مدبرین سلطنت اس سے بہت کم آشنا تھے، لیکن یہ صرف اسلام کی برکت، خلافت
 عظمت، اور خلیفہ اسلام کی محبت کا نتیجہ تھا کہ تمام ایشیائی روایات کے برخلاف برکہ خان
 عام اتحاد اسلامی کی بنیاد ڈالی، اسلامی بادشاہوں کو جو ہلاکو خان کے خوف سے لرز
 تھے، ہر قسم کی فوجی مدد دیکر طاقتور بنایا، اور انکو ہلاکو خان سے جنگ کرینکی ترغیب دی،
 اس نے شاہ شیراز اور شاہ لور کو ہلاکو کے شکست کی خبر دی، اور انکو اسکے ساتھ جنگ
 کرنے پر آمادہ کیا، اس وقت بغداد کے بعد اسلام کا دوسرا مرکز صرف مصر تھا، لیکن جب ہلاکو خان
 بغداد کو تھبہ کر کے بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا، تو سلطان ظاہر میرس شاہ مصر سخت

خائف ہوا، لیکن برکہ خان نے اسکو تسکین دی اور اسکے پاس اپنے اسلام کی خبر پہنچائی۔
ظاہر کو یہ تسکین بخش خبر معلوم ہوئی تو اس نے برکہ خان کی ذات کو نہایت منقسم سمجھا اور اس
میں باہم ایک عام اتحاد قائم ہو گیا جسکی ابتدائی طور پر اس طرح ہوئی کہ منکو خان نے اس
اہل ہمدان کی درخواست پر ہلاکو خان کو جس فوج کے ساتھ ایک مہم پر روانہ کیا تھا وہ برکہ خان
کی سلطنت کے ابتدائی زمانہ تک ہلاکو خان کے پاس موجود تھی، ہلاکو خان نے بعد ازاں
تو برکہ خان اگرچہ اسکو سخت ناپسند کرتا تھا تاہم وہ بعض مجبور یوں کی وجہ سے اس فوج کو
پاس سے واپس نہ بلا سکا، لیکن جب خود برکہ خان اور ہلاکو خان کے درمیان سلسلہ جنگ
ہوا تو برکہ خان نے اس فوج کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اسکے پاس واپس چلی آئے، اور اگر کوئی
تو معرود شام میں جا کر ہلاکو خان کے خلاف سلطان ظاہر کی مدد کرے، چنانچہ یہ فوج سلطان
کی فوج سے جا کر مل گئی، اور سلطان ظاہر نے نہایت گرمجوشی سے اسکا استقبال کیا چنانچہ
زیچہ مشہور ہو کہ یہ فوج قاہرہ میں داخل ہوئی تو سلطان نے نہایت شان و شوکت سے اسکا
استقبال کیا، ایک عمارت میں جو خاص طور پر اسی فوج کے لئے تیار کر لی گئی تھی اسکو ہمارا
اتارا، نہایت وسیع پیمانہ پر اسکی دعوت کی، اسکو خدمت گھوڑے، اور انعامات تقسیم کئے
انکے ساتھ گیند کھیلا، اتنا ریون کو اس عزت و احترام کی خبر پہنچی تو جوق جوق آکر مصر میں داخل
ہوئے اور سلطان نے سب پر اپنا اعتماد ظاہر کیا، اور ان سب نے نہایت خوشی کے ساتھ اس
تبادل کیا۔

اس فوج کے پہنچنے سے پیشتر سلطان ظاہر برکہ خان کے نام ایک خط روانہ کر چکا تھا
جس میں اسکو ہلاکو خان کی مخالفت پر نہایت پرزور الفاظ میں آمادہ کیا تھا، اور لکھا تھا کہ اگر
ذریعہ سے آپ کے اسلام کی خبر میں پہنچ چکی ہیں، اسلئے آپ پر کفار کے ساتھ گودہ آپ
نہایت برا ہے، اور سلطان ظاہر اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کی، نماز و دعا ختم ہوئی تو سفار خلیفہ
سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو سلطان نے ان سے زبانی طور پر برکہ خان کے ساتھ
دوستی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں اسکے نفع و فطر کے لئے دعا کرتا ہوں، اور جس چیز میں دنیا کی

قیلہ اور خاندان ہی کے ہوں، جہاد فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اپنے اعزہ و اقارب، اور خود اپنے قبیلہ قریش کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ جنگ
رنگ کیلئے توجید کا اقرار نہ کر لیں، انکے ساتھ جنگ کی جائے، اسلام صرف زبانی اقرار کا نام
نہیں ہے بلکہ جہاد اسکا ایک رکن اعظم ہے، متواتر خبروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہلاکو خان کی بی بی
ایک عیسائی عورت ہے، اور اس نے اسکی خاطر سے عیسائی مذہب کو آپکے دین اسلام پر مقدم
رکھا ہے، اور پادریوں کو خلفاء کا قائم مقام کیا ہے، اسکے بعد تاتاری فوج مصر میں داخل ہوئی
اور اس سے برکہ خان کے مزید حالات معلوم ہوئے، تو اس نے برکہ خان کے نام دوسرا خط لکھا
جس میں اسکو جہاد کی ترغیب دی، اور اپنی فوج کی تعداد اسکی جنسیت، اسکی نوعیت، اور ساز و سامان
کی پوری تفصیل کی، اسکے علاوہ اور بھی مختلف طریقوں سے اسکو ہلاکو خان کی مخالفت پر آمادہ کیا،
انکے روانہ کرنے کا وقت آیا تو سلطان نے ایوان شاہی میں تمام ارکان دولت کو جمع کر کے
اس خط کو سنایا، اور ان سے مشورہ طلب کیا، سب نے اسکی رائے کی تائید کی، اور اسکے اس طرز
عمل سے اتفاق ظاہر کیا، جب اس خط کے روانہ کرنے پر اتفاق عام ہو گیا تو سلطان نے ۲۰ مہم
سلطنت کو ایک دربار عام کیا، جس میں تمام رعایا، تاتاری فوج، سفراء، اور امیر المومنین خلیفہ
عالم ہام اللہ ابی العباس شریک ہوئے، اور سلطان نے تمام شرکاء و دربار کے ساتھ خلیفہ کے
ہاتھ پر بیعت کی، اسکے بعد خط کے روانہ کرنے کے متعلق بحث ہوئی، تو خلیفہ نے اس سے اتفاق کیا،
پھر دوبارہ لوگوں کو خط سنا کر مہربند کیا گیا، اسکے بعد دوسرا جمعہ آیا تو خلیفہ نے خطبہ پڑھا، اور
دوسرا جمعہ پڑھائی، اور سلطان ظاہر اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کی، نماز و دعا ختم ہوئی تو سفار خلیفہ
سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو سلطان نے ان سے زبانی طور پر برکہ خان کے ساتھ
دوستی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں اسکے نفع و فطر کے لئے دعا کرتا ہوں، اور جس چیز میں دنیا کی

بہتری ہو اس پر اسکے ساتھ متفق ہوں، اس زبانی وصیت کے بعد سفراء کو زاد راہ دیکر کشتی میں سوار کرایا، اور وہ محرم السنہ ۱۱۷۰ ھ میں روانہ ہوئے، اور لشکر میں شاہ قسطنطنیہ کے پاس سے ہو کر گزرے، برکہ خان نے سلطان ظاہر کے پاس اسکے پہلے خط کا جواب جن سفراء کے ذریعہ سے بھیجا تھا، وہ بھی اسی بادشاہ کے یہاں مقیم تھے، اور اس طرح دونوں بادشاہوں کے سفراء میں حسن اتفاق سے ملاقات ہو گئی،

بہر حال برکہ خان کے قاصد جب مصر میں خط لیکر پہنچے، تو گورنر مصر نے سلطان ظاہر کو اسکی اطلاع دی، اور سلطان نے قلعہ میں تمام رعایا اور ارکان دولت کو جمع کیا، جبکہ سامنے برکہ خان کا خط پڑھا گیا، جس میں سلطان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، ہلاکو خان کے خلاف مدد مانگی گئی تھی، اور یہ یقین دلایا گیا تھا کہ میں چنگیز خانی رسوم و قواعد کا بالکل مخالف ہوں، اور ہلاکو خان جو خونریزیان کی ہیں وہ بالکل باغیانہ ہیں، ہم اور ہمارے چار دن بہائی اسلئے کھڑے ہوئے ہیں کہ اسلام اور مراکز اسلام کو اپنی اصلی حالت پر لانے، اذان، قرات اور نماز کے قائم کرنے اور ائمہ اور اہل سنت کے خوبہا لینے کے لئے ہلاکو خان سے چاروں طرف سے جنگ کریں، خط میں یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ فرات کی جانب سے ایک دستہ فوج بھیجا جائے تاکہ وہ ہلاکو خان کا راستہ بند کر دے، خط منانے کے بعد دربار ختم ہوا، اور سلطان نے سفراء کو انعامات سے مالا مال کر دیا، نہایت عظیم الشان پیمانے پر انکی دعوت کی، اور ۱۸ شعبان یوم جمعہ کو خلیفہ نے ان سفراء کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سلطان ظاہر اور برکہ خان کے لئے دعا کی، نماز پڑھائی، اور سفراء سے مہمات اسلام کے متعلق گفتگو کی، دوسری رات کو سفراء قلعہ میں آئے، اور خلیفہ نے خود انکو خلعت پہنایا، سلطان ظاہر نے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں فرمان بھیجا کہ خطبہ میں اسکے بعد برکہ خان کے لئے بھی دعا کی جائے،

سلطان ظاہر نے برکہ خان کے سفراء کا جس گرمجوشی سے غیر مقدم کیا تھا برکہ خان نے بھی سلطان ظاہر کے سفراء کے غیر مقدم میں اسی جوش اسلامی کا اظہار کیا، چنانچہ وہ سلطان ظاہر کے سفراء کی اتفاقی ملاقات کے بعد قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر برکہ خان کی خدمت میں پہنچے تو مقام اردین وزیر شرف الدین قزوینی نے ان کا استقبال کیا، اور نہایت اہتمام کے ساتھ انکی ہمان نوازی کی، صبح کے وقت قریب کی ایک اقامت گاہ میں برکہ خان نے وزیر شرف الدین قزوینی کی معیت میں انکو شرف ملاقات بخشا، پہلے ہی سے دربار کے تمام ادا اب ان سفراء کو بتا دیئے گئے تھے، اور انہوں نے ان تمام آداب کی پابندی کے ساتھ بادشاہ کے ہاتھ میں خط دیا، اور بادشاہ نے نہایت خوشی کے ساتھ اسکو پڑھوا کر سنا، اور نہایت نیا ضامنہ طریقے پر انکی ہمان نوازی کی، اور جب تک وہ مقیم رہے انے مصر کے مختلف حالات پوچھا رہا۔

یہ سفراء ۲۶ دن تک برکہ خان کے یہاں مقیم رہے، اسکے بعد انکو خلعت و انعام کے ساتھ خط کا جواب دیکر واپس کیا، اور انکے ساتھ خود بھی اپنے سفراء روانہ کئے، یہ سفراء مصر میں پہنچے تو یہ فوجی جائزہ لینے کا زمانہ تھا، انھوں نے فوج کی تعداد اور انکے ساز و سامان دیکھے تو ششدر ہو کر رہ گئے، اور سلطان ظاہر سے پوچھا کہ کیا یہ صرف مصر اور شام کی فوج ہے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ صرف شہر کی فوج ہے، سر عددن پر جو فوجیں بتیں ہیں وہ اسکے علاوہ ہیں،

یہ سفراء جو خط لائے تھے، اس میں پہلے خلاص و محبت کا یقین دلایا گیا تھا، اور سلطان کی خواہش کے مطابق ہلاکو خان کے خلاف اسکو مدد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تا تاریخ یون میں جو لوگ اسلام لائے تھے انکے نام اور قبائل وغیرہ کی تفصیل درج تھی، اور لکھا تھا کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے بہائی مع اپنی آل و اولاد کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور فرائض، سنن، زکوٰۃ، اور جہاد کے پورے طور پر پابند ہیں، سلطان ظاہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ہلاکو سے جو میرے گوشت و خون کا

فارسی میں یای معروف مجہول

از سیدناظر الحسن ہوش بگلرامی

یای معروف وہ ہے جسکے ماقبل کا کسرہ اشباع کے ساتھ یعنی کہینچکر پڑا جائے، جیسے تیرا،
پنچر، خوشی، کشتی وغیرہ، اور مجہول وہ ہے جسکے ماقبل کا کسرہ کہینچکر نہ پڑا جائے، جیسے، دیر، سیر،
بلے، کاشکے وغیرہ،

(ی) معروف ہو یا مجہول کسی لفظ میں اصلی ہوگی یا زاید، اصلی جیسے تیرا اور پنچر و دیر و سیر میں
اور زاید وہ ہے جو کسی فائدہ کی غرض سے لفظ کے آخر میں پڑا لگی ہو، جسکا بیان آگے آئیگا۔
اصلی (ی) کسی لفظ میں ہر جگہ آتی ہے جیسے دیدار، خریدار، زنجیر، پیر، نشیب، شکیب
وغیرہ میں، یا آخر میں ہوگی جیسے آشتی، گیتی، آسے، بلے وغیرہ میں، اور اول میں جب آتی ہے
وہ حرکت ہی ہوتی ہے، ساکن نہیں ہوتی، کیونکہ ابتدا بسکون محال ہے، اور بحالت حرکت مجہول
بمعروف کے ساتھ اسکی تعبیر نہیں کیجاتی ہے،

اب معلوم کرنا چاہیے کہ جو اصلی (ی) کسی لفظ کے درمیان حرف روی سے پہلے آتی ہے
اور اس میں معروف و مجہول کی رعایت مستحسن ہے، یعنی یای معروف کا قافیہ یا مجہول کے ساتھ
کرنا بہتر ہے، حضرت جامی ایسے قافیوں کو غلط سمجھتے ہیں، چنانچہ اپنے رسالہ قافیہ میں حرف
روف کی بحث میں حکیم سنائی کے اس شعر پر دیر اور پذیر کے اجتماع کے متعلق اعتراض کیا ہے،
باد جو دشمن ازل پذیر آمد نیک آمد ولیک دیر آمد
لیکن زمانہ حال کے اہل زبان اس قسم کے قوافی بے تکلف استعمال کرتے اور جائز سمجھتے ہیں،

ایک جزو نہ صرف اعلا کلمۃ اللہ اور عصیت اسلامی کی بنا پر جنگ کی ہے، کیونکہ وہ باغی ہے
اور باغی خدا کا منکر ہوتا ہے، میں نے اپنے سفراء کے ساتھ ابن شہاب الدین غانی کو بھی اس
ردانہ کیا ہے کہ انھوں نے اس جنگ کے جو مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، سلطان کے سامنے
اُن کا حال بیان کرین، سلطان نے اپنی سعادتمندی سے آل عباس میں سے حاکم بامر اللہ کو
جو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا ہے، میں اسکا نہایت شکر گزار ہوں، بالخصوص جب مجھے یہ معلوم ہو کہ
سلطان اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اسے کفار کے فاصبانہ قبضہ
پچائے تو میرے یہ شکر گزارانہ جذبات اور بھی ترقی کر گئے،

تاریخوں میں صرف اسی خط و کتابت کا تفصیلی حال درج ہے، لیکن اس خط و کتابت کے
علاوہ دونوں بادشاہوں میں اور بھی متعدد مراسلتیں ہوئیں، اور ان کا سلسلہ تادم مرگ قائم رہا
بہر حال اس پائدار اتحاد نے ہلاکو خان کی تمام کوششوں کو ناکام کیا، کر دیا، اخیر میں اگرچہ
اس نے ایک بار انتقام لینے کی اور بھی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکامیاب رہا، اور
بالآخر انہی نزدات دانکار میں مبتلا رہ کر بمرض صبح ربیع الاول ۶۳۳ھ میں انتقال کر گیا
اسکے بعد اسکا بیٹا ایفا خان تخت نشین ہوا، اور اس نے بھی برکہ خان سے باپ کا انتقام لینا چاہا
لیکن اس نے بھی شکست کھائی۔

خلافت کی بنا پر یہ اتحاد قائم ہوا تھا، اور اس نے اخیر تک اسلام کو کامیاب رکھا، آج
بھی اسی مسئلہ خلافت کے ذریعہ سے تمام دنیا سے اسلام میں ایک عام اتحاد قائم ہو رہا ہے اور
خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ اسکو نہایت پرامن طریقہ سے کامیاب کرے گا، اور خلافت کا
قائم رہے اور دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔

ان کے نزدیک گویا بے مچول کا وجود ہی نہیں ہے، اُن کا متنب کر کے اُردو کے قدیم شعرا نے اس قسم کے قافیہ کئے ہیں، سودا

ہو ادیکہ حیران صغیر و کبیر جب آگے سے اُٹھ جائے غالبین کے شیر

لیکن اب اردو میں اس قسم کے قافیہ نہیں کرتے، اُنکو قطعاً غلط سمجھتے ہیں، اور متاخرین اہل فن میں بھی جو محقق ہیں وہ ایسے قافیوں سے احتراز واجب سمجھتے ہیں، چنانچہ محمد تقی سپہر مولف ناسخ التواریک کتاب ”براہین الحکم“ میں لکھتے ہیں:-

”شعراے متقدم حقیقاً رعایت نمودند، و مجہول یا معروف نیا در دند“

پھر ایک جگہ اسی کتاب میں کہتے ہیں:-

”متقدمین مجہول معروف را با ہم قافیہ ندادند، پیچ کس درین اختلاف نے بود“

اصلی (دی) اگر کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے، اسوقت بھی معروف و مجہول کی رعایت ضروری ہے مثلاً لفظ علی کا قافیہ بے نہیں کر سکتے، چنانچہ محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے ”معیار الاشعار“ میں عیوب قافیہ فارسی کے بیان میں حرف روی کے اختلاف کے ذکر میں لکھا ہے کہ میرے بیائے مجہول کا قافیہ لفظ علی کے ساتھ نہ کیا جائے (مرے بیائے مجہول کے معنی زر کامل عیار میں کوشیدن و برابر می کردن لکھے ہیں) اور محمد تقی سپہر نے بھی فرمایا ہے بلکہ انھوں نے ”توہر ایں العجم“ میں بیائے معروف و مجہول کے الفاظ کی ایک فہرست بھی لکھ دی ہے،

زاید (ی) دو قسم کی ہے، معروف و مجہول، قسم اول کے متعلق کتب قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی (ی) اہل زبان کے نزدیک معروف ہے، اول یاے نسبت جیسے ہندی، اردنی، اکی، مدنی، ہاشمی، قریشی وغیرہ،

اے مدنی برقع دلی نقاب پردہ لغین چند بود آفتاب

شاہ قرشی و ہاشمی خیل

زلفین تو ہر دو لام و اللیل

(۲) یاے ضمیر مخاطب واحد جو فعل کے آخرین آتی ہے جیسے گنتی، اگوئی وغیرہ،

(۳) یاے خطاب جو اسم کے آخرین معنی ہستی آتی ہے جیسے مردی، یعنی مرد ہستی اور سردی

یعنی سرد ہستی

بادا خوردن و شیار نشستن سہل است

گر بدولت برسی مست نگر دی مردی

دیگر ماہی را ماہ فلک چون کمان ابرو بود

سردی از سردی راغبین گیسو بود

(۴) یاے مصدری جو کسی اسم جامد یا اسم مشتق یا صفت کے آخرین آنے سے مصدری

معنی پیدا ہوتے ہیں جیسے

فلت کی راحت خوشی شری بدی ملک شہی

سودی سری جدت نوی کفہ پری ربت گمان

دیگر گوشہ گیری عزیزان ہمہ از بے برگ است

مرغ ہم میل پریدن کند تا پر نیست

(۵) یاے لیاقت جو مصدر فارسی کے آخرین آنے سے لیاقت و قابلیت کے معنی پیدا

کرتی ہے، جیسے کشتی، سوختنی وغیرہ،

شمع گر باتو کند دعوی نازک بدنی

کشتنی سوختنی باشد و گردن دنی

(۶) یاے مبالغہ جیسے علانی، فہامی، یعنی بڑا عالم اور بڑا نفیم، یہ عربی اسماء صفات و

مبالغہ کے آخرین آتی ہے، اسی طرح یاے متکلم جیسے مشتقی، محبی وغیرہ،

زاید (ی) کی دوسری قسم یعنی مجہول کے متعلق کتب قواعد سے تو نہیں پائی جاتی ہیں،

(۱) یاے دست یعنی یک، ایمین یاے تخصیص، تنکیر، تنظیم و تنقیض یہ چاروں قسمیں داخل ہیں،

جیسا کہ ذیل کے اشارے ظاہر ہے،

شہر خالی است ز عشاق مگر کز طرفے

مردے از غیب بردن آید و کارے کہنہ

(۵) یاے اضافت یعنی جس اسم کے آخر میں الف یا داؤ ہو جب اسکو کسی اسم کی طرف مضاف کریں تو کسرۃ اضافت کے بدلے (ی) لاتے ہیں، جیسے عصاے موسیٰ اور بولے گل سے
 ہاتھ شاے دہانت کرد حیران غچہ را شاخ گل دستے است در زیر خندان غچہ را
 دیگرے روئے تو ہر کہ دید مصحف شبیہ گفت ہر کس شنید ذالک لاریب فیه گفت
 (۶) یاے مقدار جبکہ اسم کے آخر میں آنے سے مقدار کے معنی پیدا ہوتے ہیں،
 اگر گنجے کنی بر عامیان بخش رسد مرہر گداے را بر بنجے
 یعنی مقدار بر بنجے۔

(۷) یاے تعجب کسی اسم کے آخر میں آنے سے معنی تعجب پیدا ہوتے ہیں سے
 چشم بد دور عالمے داریم من و محسنون و دامن صحرا
 عالمے یعنی عجب عالم،
 (۸) یاے استفراق بمعنی پیچ یعنی کسی اسم کے آخر میں آنے سے کسی چیز کی نفی میں مبالغہ
 استفراق ہوتا ہے سے
 مسلمانان مسلمانش مخوانند قسبیل کا قریبانے ندارد

یعنی پیچ ایمان ندارد،
 (۹) یاے زاید یعنی محض تخبین کلام کے لئے آخر میں زیادہ ہوتی ہے، سے
 بے حضور گلشن لمن است این سرے زین در لبنا دمانی و عیش و طرب درے
 زاید معروف بھی ہوتی ہے جیسے نظامی ع فروشندہ را با فضولی چہ کارا ظہوری
 اشاری نگشتہ تکیہ گش، اور مجہول بھی ہوتی ہے جیسے جامی،
 اکی غچہ امید بکشاے گلے از روضہ جاوید نبائے

مردے یعنی ایک فرد یا کوئی مرد سے
 پری رنے بشکر خندہ قتل مردم کرد چگفتش کہ مرا ہم بخش تبسم کرد
 پری رنے یعنی ایک خاص پری رخ جسکو شاعر جانتا ہے سے
 یار دارد سر صید دل حافظ یاران شاہبازے بشکار گسے می آید
 شاہبازے یعنی ایک بڑا با عظمت شاہباز، گسے یعنی ایک حقیر ذنا چیر گس،
 (۱۰) یاے موصولہ اسکے بعد کاف صلی بھی آتا ہے اسکو یاے صفت بھی کہتے ہیں، اسکے معنی جو جڑ
 یا لبسا ہوتے ہیں، سے
 پادشاہے کہ طرح ظلم انگند پاے دیوار ملک خویش بکند
 بادشاہے یعنی جس بادشاہ نے سے دیگر
 گداے کہ بر شیر نر زین ہند البوزید را سپ و خرزین ہند
 گداے یعنی ایسا فقیر

(۱۱) یاے استمراری جو ماضی مطلق کے آخر میں اگر معنی استمراری پیدا کرتی ہے،
 نخوردے کہ خاطر بیاسایدش ندادے کہ فردا بکار آیدش
 نخوردے و ندادے یعنی نمی خورد و نمی داد،
 (۱۲) یاے تمنا یہ بھی ماضی مطلق کے آخر میں آتی ہے اور امید و آرزو کے معنی پیدا کرتی ہے،
 چہ بودے کہ پایم دین کار گل بگنجے فرد رفتے از کام دل
 بگنجے فرد رفتے یعنی میری آرزو یہ تھی کہ خزانہ پر میرا پاؤں پڑتا، دیگر
 مراے کا شکے مادر زادے و اگر زادے مرا شیرے ندادے
 شیرے ندادے یعنی اسے کاش شیر نمی داد،

اصلی خواہ مجہول ہو یا معروف کسی لفظ میں ہر جگہ آتی ہے مگر زاید سوائے آخر لفظ کے اور کہیں نہیں آتی۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اقسام کے معلوم کرنے کے بعد یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ متاخرین اہل فارس کے نزدیک محدودے چند کے سوا یا سے معروف و مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ یا سے زاید کی پہلی قسم کی تمام یاؤں کو دوسری قسم کی تمام یاؤں کے ساتھ بے تکلف قافیہ میں جمع کر دیتے ہیں اور فقہین میں بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے قول سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ تو معروف و مجہول کے فرق کو تسلیم کرتا تھا، جس میں خود خواجہ موصوف بھی داخل ہیں، چنانچہ معیار الاشعار "میں قافیہ کی بحث میں وہ یا سے مجہول کو (ی) ہی نہیں کہتے بلکہ شیخہ یا کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یا سے معروف و مجہول کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، چنانچہ خواجہ موصوف کتاب کے آخر میں مجری کی بحث میں اس گروہ کی طرف اشارہ کر کے اس طرح فرماتے ہیں:-

"اختلاف مجری و فتح آن پوشیدہ نماند مگر کہ اختلاف وصل باشد و حرف مقارب چنانچہ پسری در خطاب و خبرے در نکرہ پس کسرہ را مختلف است و شاید کہ بر بعض مردم ملتبس گردد۔"

اس میں محقق علیہ الرحمۃ نے پسری کی یا سے خطاب کو اور خبرے کی یا سے نکرہ کو علیحدہ اور خبرے قریباً لخرج شمار کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بعض ایسے لوگ بھی جنکی نظر میں یا سے معروف و مجہول ایک چیز تھی جیسی تو محقق نے فرمایا ہے کہ:-
"شاید بر بعض مردم ملتبس گردد۔"

اب اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ یا سے معروف و مجہول کا اجتماع قدام کے زمانہ میں کمتر اور اس

تکلیف و تہذیب

یورپ اور تمدن اسلام

سرسبز جانش انگلستان میں اس وقت ایک نامور شخصیت رکبتے ہیں، جنھوں نے عظیم افریقہ کے دور دورہ اقطاع میں عرصہ تک سیاحی کی ہے، اور جنکے مضامین سیاسیات جغرافیہ سے متعلق انگریزی رسائل میں اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں، کچھ روز ہوئے انھوں نے لندن کے مشہور مہفتہ وار نیو اسٹیشن میں تمدن اسلام سے متعلق ایک شدید مخالفانہ مضمون شائع کیا تھا، جسکا ملخص ترجمہ درج ذیل کیا جاتا ہے :-

اسلامی تہذیب و تمدن

”اس وقت افریقہ و ایشیا میں یورپ کے خلاف جو شعلہ مخالفت بہرک رہا ہے، اس میں اسلام کی مخالفت قطعاً قابل توجہ و التفات ہے، اسلئے کہ اسلام فطرۃً ایک جنگجو اور غیر روادار مذہب ہے، اور یورپین تمدن کے دشمنوں میں مسلمان ہی سب سے قوی ہیں، اور بہت اقوام دنیا میں ہی سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ترقی و تہذیب کی مخالفت پر کمر بستہ رہتی ہیں، صرف ان قابل تعریف ارشادات کے جسکا انتساب بانی اسلام مدبر و پیغمبر کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس سے انکار ناممکن ہے، کہ ملک گیری و لشکر کشی شروع ہی سے اسلام کا جزو نہیں ہے، اور بد قسمتی سے اسلامی دماغ اپنا محور و مرکز قرآن کی جامع تعلیمات کو سمجھتا ہے، جنکی شش موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے جوئی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالفت ہے،

یہ ایک اسلام کے روشن پہلو کے متعلق بھی کچھ کہا جاسکتا ہے، رومی شہنشاہی کے مٹانے میں سب سے زیادہ عربوں، ایرانیوں، بربروں، ترکوں اور تاتاریوں نے حصہ لیا جو سب کے سب اسلام کے رشتہ اتحاد میں منسلک تھے، گو تہوں، جرمنوں، نارمنوں، سلاویوں اور یونانیوں کے خدج کا اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ رومی شہنشاہی کی صورت تبدیل ہو گئی تھی، اور رومہ دیونان کا اثر قوی تر ہو گیا تھا، لیکن اسلام نے جسکی علمبردار ایشیائی و افریقی اقوام تھیں، ایشیا، کوچاک، شام، مصر، شمالی افریقہ، قسطنطنیہ، اور کچھ روز کے لئے پرتگال و اسپین سے بھی یورپین اثر کا بالکل استیصال کر دیا، اسلام کا حملہ یونانی درومی سلطنت پر ایسے زمانہ میں ہوا جبکہ مسیح کی مسیحیت کے بجائے آباء کلیسا کی شرعیات قائم تھیں، اور یہ شرعیات تلاش و تحقیق، تمدن و ترقی، علم و فن سے دیسی ہی جاہلانہ دشمنی رکھتی تھی، جیسی آج اسلام رکھتا ہے، آٹھویں صدی عیسوی اور اس سے بڑھ کر دسویں اور بارہویں صدی کے درمیان اسلام روشن خیالی کا حامی رہا۔ اس نے سائنس سے متعلق بعض ان یونانی تصانیف کو شائع کیا، جنہیں مسیحی تعصب نے فنا کر دیا تھا، اور تعمیر ادب، موسیقی، باغبانی، شکار وغیرہ سے متعلق اس نے بہت سی باتوں میں تجدید کی، اس نے وسطی افریقہ و مدغاسکر سے لیکر جنوبی امریکا و چین تک دور دورہ و مہجول الحال ممالک میں سیاح بھیجے، اور مجاہدات صلیبی کے دوران میں اسکا یورپ پر یہ لازمی اثر پڑا کہ وہاں ہوم فنون و صنایع کا از سر نو احیا ہونے لگا۔

لیکن سولہویں صدی میں جب سے ترکی اقتدار بڑھا، اسی وقت سے اسلام کی روشنیابی و زوال ہونے لگا، سلطنت ترکی یا ترکوں و تاتاریوں کے متفرق قبائل کے اثر سے بربر، شمالی افریقہ، مصر، ایران، یونان، شام، ایشیا کے کوچاک، عرب و عراق، سب کا تمدن دیکھتے دیکھتے مٹ گیا، لیکن اسلام نے باضابطہ طور پر ترکوں کی سرزنش میں آج تک ایک حرف نہیں

بہت اسلامی ممالک کے، آج ترقی تمدن سے قریب تر ہے،

اسلام کے خلاف میرے تمام الزامات کی بہترین نظیر مصر کی موجودہ تاریخ نہیں مل سکتی ہے

اسلام کے نزدیک مصر کی تاریخ کی ابتداء حملہ عمر بن لعاص کے زمانہ سے جبکہ سال وقوع

۶۴۱ء ہے، ہوتی ہے، مسلمانوں نے مصر کی تاریخ قدیم پر کبھی بھی توجہ کی ہے؟ جامعہ ازہر میں

مصر قدیم کے حیرت انگیز نظام تمدن، علوم و فنون، ادب و معقولات، عقاید و صنایع وغیرہ سے

متعلق ایک حرف کی بھی تعلیم ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر یا لوجہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یا

انہیں بالفصد اذصب سے چھپایا جاتا ہے، آج تک کسی مسلمان بادشاہ یا عالم نے نہیں،

ایشیائے کوچک، شام، ایران، ایشیاء وسطی، یا افریقہ شمالی کے محققین آثار قدیمہ کے لئے کچھ بھی

عرف کیا ہے؟ آج عربی، ترکی، فارسی، یا اردو زبان میں علم حجرات ارضیہ انسان قبل تاریخ،

مختلف جغرافیہ، علم ہیئت (بخوم نہیں) تاریخ ممالک غیر اسلامی، معدنیات، زراعت،

حیوانیات، نباتیات، یا کیمیا نیات (کیمیا گری نہیں) پر کوئی رسالہ موجود ہے؟

موجودہ تمدن کی طرف سے اسلام پر اصلی الزام ہی عاید ہوتا ہے، اور تا وقتیکہ اسلام اپنی تین

زبان کی بیڑیوں سے آزاد نہ کریگا، اور دوسری اقوام اور گزشتہ تاریخ سے اپنی گستاخانہ

بے تعلقی سے تائب نہ ہوگا۔ فطرت کا قطعی فتویٰ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ناقابل رہیگا، نہ صرف

اپنے ہم قوموں پر بلکہ ان اقوام پر بھی جنکا مذہب اس سے کمتر تنگ خیالی پر مبنی ہے، جو

آج سے تیرہ سو برس پہلے کی سمیر عرب کی دی ہوئی تعلیم میں موجود ہے۔

سٹر مارٹن لوک پکھتال نے جو اس وقت انگلستان کے ایک ممتاز اہل فلم ہیں، اور خواجہ

کمال الدین صاحب کی فیض صحبت سے حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مضمون بالا کا

کہا ہے، اور اگر کسی عرب، یا بربری، یا شامی، یا ایرانی کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو فوراً اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔

بارہویں صدی سے لیکر انیسویں صدی عیسوی تک اسلام نے ہندوستان پر شدید

نوازل و مصائب کی بارش رکھی، اور اس ملک کی آبادی بہت کچھ گھٹا دی، سات سو برس

تک یہی مذہب اس ملک میں ملک گیری و خون ریزی، قتل و غارت، جو رو قندی کا ذریعہ

رہا، تا آنکہ بالآخر ایک یورپین طاقت نے یہاں امن و امان از سر نو قائم کیا، افریقہ میں

غلامی کو پیدا اور قائم رکھنے والا یہی مذہب تھا، تا آنکہ اٹلی نے طرابلس اور فرانس نے مراکش

قابض ہو کر اس کی بچکنی کی۔

میری نظر میں اللہ کی پرستش اور محمد کی پیروی میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ

مذہب ماضی سے بالکل بے تعلقی کی تعلیم دیتا ہے، یہودیت لعنت مسیح سے سو برس قبل مسیح

میں محلول ہو چکی تھی، اور یہ موجودہ یہودیوں کی محض ایک احمقانہ ضد ہے جو انہیں اپنے

علاوہ بتبعین مسیح قرار دینے سے روکتی ہے، ردیوں کی قائم کردہ سچی شریعت نے بھی ایک

زمانہ میں اس کی تعلیم دینا چاہی تھی، کہ قدیم یونانیوں ردیوں کے علمی کارناموں سے یکسر قطع

رہی جائے، لیکن نشاۃ جدیدہ نے اس کوشش کو باطل کر دیا، اور فلاطون و ارسطو

فلیدس و بلیسیاس وغیرہ کی تصانیف کے تراجم نے جہالت کی پرستش کا سد باب کر دیا

تاریخ اہل انگلستان و فرانس، اٹلی و پرتگال، سب نے اپنے کافر و بیدین اسلاف کے علمی

کارناموں پر فخر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دس لاکھ سال کی مسلسل و غیر منقطع تاریخ

سانی کا تجل، یورپ و امریکہ کی مسیحی سلطنتوں اور جاپان کی تقریباً مسیحی سلطنت کے عقائد

و مذہب گہرا ہے، اور تو اور چین تک جو ایک شصت و چار مذہب کی غلامی سے آزاد ہے

سب ذیل جواب شائع کرایا:

”سرہنری جاسٹن آپ کے پرچہ مورخہ ۱۴- اپریل میں دنیائے اسلام کی موجودہ غرضیات کی اس امر پر محمول کرتے ہیں کہ یورپ ”تقسیم حقوق کر رہا ہے“ تاہم ان کے نزدیک ”اسلام کی مخالفت مستحق توجہ ہے“ نہ اسلئے کہ اسلام کو جائز مشکلات ہیں، بلکہ

”اسلئے کہ اسلام بالطبع ایک جنگجو و غیر روادار مذہب ہے، اور مسلمان یورپین تمدن کے

دشمنوں میں سب سے زیادہ قوی دست ہیں۔“

ان کے خیال میں اسلام کی روش،

”موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے

جو ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالف ہے۔“

نہ اسلئے کہ موجودہ مسلمان، اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں (جیسا کہ اصل واقعہ ہے)

بلکہ اسلئے کہ ”اسلامی دماغ کا محور و مرکز قرآن کی جامد تعلیمات ہیں۔“

لیکن قرآن میں آیات ذیل میری نظر سے گزری ہیں:-

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والتصری والصائمین من آمن بالله والیوم

الآخر وعل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون (سورہ بقرہ رکع ۸)

جسکے صاف معنی یہ ہیں کہ نجات کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر قوم و ملت کے

شخص کو ایمان و حسن عمل کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے،

دوسری آیت، وقالوا لن یدخل الجنة الا من کان هوذا و نصری تلك امانیہم قل ہا

رہا لکم ان کنتم صادقین۔ بل من سلم وجہہ لله وھو حسن فله اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون

(بقرہ رکع ۱۳)

اس سے زیادہ وسیع التشریح کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟

تیسری آیت، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تغتدوا

بأن اللہ لا یحب المعتدین (بن، رکوع ۲۴)

حقیقت قرآن کی تعلیم جنگجوئی و عدم رواداری کے بالکل منافی ہے، بیشک قرآن نے

جنگ کے ضوابط بھی بیان کئے ہیں، لیکن یہ ضوابط ایسے ہیں کہ اگر موجودہ یورپ ہینن اختیار

کرتے تو نوع انسان کے حق میں بہتر ہو، مسلم کے معنی قرآن و احادیث نبوی میں متبع محمد کے نہیں

بلکہ محض من اسلم وجہہ لله وھو حسن کے ہیں یعنی اس شخص کے جو اپنے تئیں خدا کے حوالہ

کر دیتا ہے، اور اعمال حسنہ کرتا رہتا ہے،

رہایہ الزام کہ اسلام کے احکام ترقی تعلیم و غیرہ میں مانع ہوتے ہیں، سو حدیث نبوی

میں صاف ارشاد موجود ہے اطلبوا العلم ولو کان فی نسیئ (یعنی علم حاصل کرنا چاہیئے خواہ وہ

مذہب سے اور سخت شدید کے ساتھ ہو، آزاد خیالی، فکر و تدبیر اور تعلیم ہر مسلم مرد و عورت پر

واجب ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا اصلی باعث صرف یہ تھا کہ ہنگامی طور پر ان میں فکر و اجتہاد کا

نقص اور تقلید کا زور ہو گیا تھا، اسی طرح جیسے کہ یورپ کی موجودہ ترقی کا راز انکی عقل آرائی و

دانش خیالی میں مضمر ہے، لیکن حقیقتہً آزاد خیالی تعلیم اسلام کا ایک لازمی جزو ہی، درآنحالیکہ

جہاں تک مجھے علم ہے اس قسم کا کوئی حکم مسیحیت میں موجود نہیں، مسلمانوں کو اپنے اس نوال پر

بہرہ دار اور اپنی پستی پر اہنین سخت غیرت معلوم ہوئی، اس سے ان میں ترقی کی جدید تحریک

پیدا ہوئی، اور منقولات و تقلید کی چار دیواری سے نکل کر انھوں نے براہ راست قرآن سے استفادہ

شروع کیا، اسوقت انہیں نظر آیا کہ انکی زندگی میں کتنے غیر اسلامی عناصر شامل ہو گئے تھے،

مذہب کہ جن امور کو یورپ اپنی آزاد خیالی سے منسوب کرتا ہے، وہ کس حد تک قرآن سے

مخالف ہیں، اسکا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ استبداد و مطلق العنانی کا خاتمہ ہو، مذہبی رواداری

پوری طرح قائم ہوا تعلیم جدید اصول پر مبنی ہو، اور غلامی کا رہا سہا دستور معدوم ہو جائے۔
یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس تحریک اصلاح کا مرکز نہ قاہرہ تھا، جہاں کی تعلیم طرز کی یونیورسٹی (ازم
سر جانشین کی آنکھوں میں اس قدر کہنک رہی ہے، نہ کہ تھا جسکی سر زمین ابتداء اسلام کی مطلوبیت
کی یادگار ہے، اور پھر نہ بغداد و دمشق، بلکہ اسکا مرکز قسطنطنیہ تھا، یہی وہ مقام تھا جہاں اسلام
اور مسیحیت کا اتصال ہوا، اور یہیں مسلمانوں کو یہ اُسید پیدا ہوئی کہ مسیحیت سے جو مصالحت
انکے پیغمبر نے کرنا چاہی تھی پوری ہو کر رہیگی۔

یہ تحریک ابتداءً بالکل یورپ و دست تھی، اسکو امداد کی ضرورت تھی، اور اس نے
مغربی یورپ کے سامنے دست اعانت پھیلا یا، لیکن مغربی یورپ نے اسکے جواب میں کیا کیا
یہ کیا کہ اسے ہر طرح پامال کر ڈالنا چاہا، یہ کیوں؟ اسلئے نہیں کہ یہ تحریک ”موجودہ ترقی تعلیم کے
منافی“ تھی، بلکہ اسلئے کہ اس تحریک کا رجحان اسلامی ہونے کی بنا پر اشتراکیت کی جانب تڑپا
اسلئے کہ یہ سود خواری کے مخالف تھی، اسلئے کہ یہ محکوم قوموں کی حامی تھی، جس سے حکمرانوں کی
خود غرضیوں کو صدمہ پہنچے گا اندیشہ تھا، ہاں اسلئے کہ اسکی بنیاد حالات و اسباب پر تھی جو
امن عام کی جانب موڑ دی تھے۔

ایک اور انگریز مسٹر آر تھروڈی لوئیس نے اسی بحث پر حسب ذیل اظہار خیال کیا ہے،
”سر تھروڈی جانشین نے اپنے مضمون میں اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ علم کا دشمن
اور غیر اسلامی نتائج سے نا آشنا ہے، تحریک مضمون کا محرک بیشک خواہش اتحاد عالم تھی جو قابل
تحقیق ہے، اور یہ اتحاد صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے، جب قوم و عقیدہ کے اختلافات
مٹ جائیں گے لیکن اس مقصد کے حصول کی یہ صورت نہیں کہ مسیحیت کے سامنے دوسرے
مذہب مٹ جائیں یا اسی میں ضم ہو جائیں، اسکے حصول کی ممکن صورت صرف یہ ہے کہ جملہ
مذہب و اقوام اپنے مشترک و منفی خصوصیات پر زور دین، اور ضد و خود بینی کے جذبات کو
بالائے طاق رکھ دین، میرے نزدیک سر تھروڈی جانشین کے الفاظ ذیل یقیناً تنگ نظری
و تعصب کے نتائج ہیں کہ

”بغض مسیح سے سو برس قبل یہودیت مسیحیت میں محلول ہو چکی تھی اور یہ یہودیوں کی

محض احمقانہ ضد ہے کہ آج وہ اپنے تئیں علانیہ مسیحی قرار نہیں دیتے۔“

اس لب و لہجہ کے اختیار کرنے کے بعد سر تھروڈی جانشین کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ
”مسلمانوں پر تاریخی تسلسل سے بخیری یا غیر اسلامی دنیا سے بے تعلق کا الزام لگائیں، سر
تھروڈی جانشین کی مسیحیت تنگ نظری و تعصب میں کسی دوسرے مذہب سے کم نہیں،

اسی سلسلہ میں مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی ایک مختصر مضمون لکھ کر بھوجا جوہ ایسٹی
کے پرچہ نیو ایسٹیمین میں شائع ہوا ہے جسکا ملخص ترجمہ مندرج ہے۔

”سر تھروڈی جانشین اسلام کی رواداری و آزاد خیالی میں شک کرتے ہیں، اور رپورٹ
بارڈرک ناظرین کو رہبان کے لکچر اسلام و علم کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں لیکن اجازت ہو تو عرض کر دوں کہ

ترکوں کے ساتھ ہمارے طرز عمل کے خلاف ایشیاد افریقہ میں جو شعلہ فساد و زنا فروز
توت کے ساتھ بھڑکنے لگا ہے، اسکا اصلی سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو
یقین دلادیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو میدان ترقی میں بڑھنے کا جائز موقع بھی نہیں دینا چاہتے
اور ہم نے اپنی جگہ پر تہیہ کر لیا ہے کہ اسلام کو ابھرنے نہ دینگے، لیکن اسلام ابھر گیا اور ہمارے
علی الرغم ابھر گیا، البتہ ہم نے اپنے ایک ہونے والے دست کو خواہ مخواہ اپنا دشمن بنا لیا ہے۔“

اس سلسلہ میں، نیاں کی "حیات مسیح" کا مطالعہ بھی خالی از لفع نہوگا، اور اگر ریشلسٹ سوسائٹی پریس کے مطبوعات کے ہم پہنچے ہیں کچھ وقت ہو تو میں "ڈریسپر کی" معرکہ مذہب و سائنس کے ملاحظہ کی سفارش کرونگا، اسکے بعد بھی اگر اسلام کی آزاد خیالی میں کچھ شک و شبہ باقی رہ جائے تو ڈاکٹر آرنلڈ کی "دعوت اسلام" سے مدد لینا چاہیے،

مسلمانوں کی چارہ صد سالہ زندگی میں اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی عالم کو اسکی علمی تحقیقات کی بنا پر قتل کر دیا گیا ہو یا زندہ آگ میں جلادیا گیا ہو، خلفاء و سلاطین اسلام کے دربار یہودی و مسیحی فضلا سے لبریز رہا کئے ہیں، اور گستاخی معاف، یہ بھی واضح رہے کہ آج اس بیسویں صدی میں "تمدن" و "دشمن خیال" یورپین حکومتوں کے تحت بین کسی غیر یورپین کے اس مرتبہ منصب تک پہنچنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، چیر مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہمیشہ غیر مسلم پہنچتے رہے ہیں۔

لے ریان فرانس کا مشہور ناول "محقق" جسکی کتاب (Life of Jesus) (حیات مسیح) عیسائیوں کے عام عقائد کے بالکل مخالف ہے،

لے ریشلسٹ سوسائٹی (انجمن عقلیہ) ایک ریلج صدی سے لندن میں قائم ہے، جسکا مقصد دنیا میں بجائے غلط روایت و تقلید کے عقل و آزاد خیالی کی ترویج ہے، اسکا پریس اب تک صد ہا کتابیں شائع کر چکا ہے، جن میں سے بہتر ایسی ہیں جن میں مسیحی تعصب و تنگ خیالی کی بوضاحت پردہ دری کی گئی ہے اس پریس نے ریان کی مذکورہ کتاب کبھی شائع کی ہے۔
اسکے امریکہ کے ڈاکٹر ڈریسپر کی کتاب (Conflict between Religion & Science) جسکا اردو ترجمہ "معرکہ مذہب و سائنس" کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور جس میں تفصیل دکھایا گیا ہے کہ سچت نے قدم قدم پر علمی تحقیقات کی کیسی شدید مخالفت کی ہے۔

اس ڈاکٹر دلیٹی آرنلڈ کی کتاب (The preaching of Islam) جسکا اردو ترجمہ "اسلام کی اشاعت" کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور جس میں بیانات کیا گیا ہے کہ اسلام کی اشاعت بڑی دیرینہ بلکہ ہمیشہ صلح و آشتی کے سلسلہ میں ہوئی ہے۔

واقعہ اسلام کی رواداری کی دلیل ہے یا تعصب کی، کہ جو ممالک صد ہا سال سے اسلام کے زیر نگین ہیں، ان میں آج بھی مسیحیوں اور یہودیوں کی قدیم آبادیاں موجود ہیں جو صلح و امن کے ساتھ بیکٹل زندگی بسر کر رہی ہیں، درآئیں لیکہ اسپین و سسلی میں جہاں ایک زمانہ میں مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی، آج ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا؟ کیا تاریخ اس حقیقت سے بے آواز ہے کہ کس ظالمانہ طریق پر مسلمانان اسپین جلا وطن اور قتل کئے گئے، اور اسکا انجام یہ ہوا کہ اسپین میں وہ اقتصادی تھوڑی اور علمی انحطاط پیدا ہو گیا، جسکے اثرات آج تک دو ہزار برس کے ہیں؟ مسلمانان روس کے ساتھ اس دور دشمن خیالی میں جو شقاوت برتی گئی ہے اسکا حال تلیق الاخبار کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے جسکے دو مجلدات قازان میں شائع ہوئے ہیں، پھر مسیحی یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا رہا ہے کیا اسکا حال کسی سے مخفی ہے؟ لیکن اسکے مقابلہ میں ان کے ساتھ مصر، اسپین، شام، اور خود ترکی میں کیا برتاؤ رہا ہے؟ وہ طرز سلوک ہے جس میں اسلام کی رواداری و فراخ دلی کی بہترین مثال ملتی ہے، جو حضرات اسکے مدعی ہیں کہ انکی ہمدردیاں نوع انسانی کے حدود تک وسیع ہیں، براہ کرم وہ ان مظالم و ظلم پر غور فرمیں ایک نظر کریں جو مسلمانوں کو کریٹ، یونان، مقدونیہ و سرربیہ میں پیش آتے رہے ہیں، اور آج بھی پیش آرہے ہیں، پھر تاریخ عالم میں جو واقعات محاربات صلیبی کے نام سے موسوم ہیں یہ کس قوم کی "رواداری" کے نتائج تھے؟

جو اصحاب راستی و دیانت کے ساتھ اسلام کی علمی و تمدنی کارناموں کی بابت واقفیت رکھنا چاہتے ہیں انکی خدمت میں گستاخی بان کی "تمدن عرب" کے مطالعہ کی سفارش کرونگا۔ مسلمان عموماً در بڑے طبقوں میں منقسم ہیں، عرب و غیر عرب، غیر عرب کے تحت میں ایرانی، ہندوستانی، ترک، و مغول وغیرہ سب شامل ہیں، اور ان قوموں میں فضلا و فلاسفہ بیسویں کی

غالب

دیوان غالب اردو کے جدید ایڈیشن (نظامی پریس بدایون) پر ہندو تعلیم یافتہ گروہ کے ایک ممتاز رکن پنڈت منوہر لال زلشی ایم، اے، فیلو الہ آباد یونیورسٹی و انسپکٹر مدارس الہ آباد نے ایک انگریزی پرچہ میں ریویو تحریر کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہندو اصحاب کے علمی طبقہ میں اردو شاعری خصوصاً غالب کی شاعری سے متعلق کیا خیالات ہیں،

پنڈت صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ سالہا سال سے ہمارے ہم وطنوں کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں اردو شاعری بدنام رہی ہے، اور اس بدنامی کے اسباب واضح ہیں مثلاً ذوق شاعری میں انحطاط، تعلیم یافتہ گروہ کی جاہلانہ رعوت، اور زمانہ کی خشک مزاجی وغیرہ، اس میں بھی شبہ نہیں کہ انیسویں صدی کا رُج آخر خاص طور پر انحطاط کا زمانہ تھا، اور یہ کہنا

ایک امر واقع کو بیان کرنا ہے، کہ اس دور میں مرزا داغ کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، جنکا کلام باوجود شہوانی مضامین کے صحیح شاعری کا نمونہ ہے، ایک بھی اعلیٰ پایہ کا شاعر نہیں پیدا ہوا یہ زمانہ وہ تھا کہ اساتذہ قدیم دفات پاچکے تھے، اور ان کے بجائے ہزاروں نظم نویس جو نکل پڑے تھے، انہیں سے بہترین افراد کا منتہا کمال یہ تھا کہ رعایت لفظی کی پابندی اور حسن تناسب کے ساتھ قدیم مضامین کو از سر نو موزون کر دیں، اور جو بدترین تھے انکی شاعری تو تماشائی اور نفرت انگیز بتدال کا مجموعہ تھی، انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ نمونہ دیکھ کر نفس اردو شاعری سے متعلق یہ بدگمانی ہو گئی کہ یہ محض عیاش درنگین طبع اشخاص کے سامان ضیافت کے مراد ہے، حالی اور ان کے پیروں نے اس عام بد مذاتی کی راہ سے الگ ہو کر اردو شاعری کی اصلاح اور اسے نفرت (نیچر) کے مطابق بنانے کی کوشش کی، حالی بحیثیت مصلح کامیاب اور بحیثیت

تعداد میں نہیں، بلکہ صد ہا پیدا ہو چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ خاص عرب کی سرزمین سے انہک کلام ایسا فلسفی نہیں پیدا ہوا ہے، جسکی عظمت تمام دنیا میں مسلم ہوتی، تاہم حوالی عرب یعنی عرب کے علائق میں دو ایک شخص اس پایہ کے پیدا ہوئے ہیں اور خاص عرب جو انہک اس وصف سے محروم رہا، اسکا سبب صرف یہ ہے کہ عرب کے تمام ارباب علم نے اپنی توجہ مخصوص علم دین اور شریعت پر مبذول رکھی، لیکن یہی لوگ جب اپنے وطن سے باہر نکل کر شام، مصر، یونان، الجزائر، مراکش و اسپین میں قدم رکھتے تھے تو انہیں عرب سے نامور حکماء و فلاسفہ پیدا ہونے لگتے تھے، ان شاہر عرب کی شہرت قیامت تک قائم رہیگی کہ دنیا کے موجودہ ذخیرہ علم و حکمت کے اعلیٰ ذخائر کا کارنامہ ہیں، جو لوگ اسکے ثبوت کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے کہ ابن خلدون، ابن اصبیحہ، ابن سید و ابن ندیم کی درق گردانی کریں، اگر ان کتابوں کی مدد سے صحیح واقفیت پیدا کی جائے تو اسلام کی تنگ خیالی و تعصب پر کبھی زبان نہ کھل سکے،

بین اسلامی تحریک کا وجود ان دماغوں سے باہر کہیں نہیں ہے، چنانچہ زر و خطہ "تاریخ خطہ" یا "سفید خطہ" کا عفریت سوار رہتا ہے، میرے نزدیک تو بین اسلامزم کے دہی خطہ سے جسکا وجود صرف مسیحی ادہام پرستوں کے دماغوں تک محدود ہے، بدرجہا زاید امن عالم کے لئے خطرناک یورپ کی ہوس ملک گیری و جوع الارض ہے، اور اس امر کا فیصلہ بین آپکے ان ناظرین کے جنہوں نے مشرقی ممالک کی سیاحت کی ہے، انصاف پر چھوڑنا ہوں کہ نوع انسانی کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ جوش محبت رکھنا زیادہ خطرناک ہے یا یورپ کا جوش قومیت؟ -

شاعر ناکام رہے، انکی ناکامی کا اصلی راز یہ ہے کہ انھوں نے شاعری میں بجائے جذبات کے خشک واقعات، اور بجائے تخیل کے عقل سے کام لینا چاہا، اور انہیں کامیابی ان حقیقت ہوئی کہ ان کا اصلاح مذاق کا منتر کارگر ہو گیا، اردو شاعری سے فحاشی و انتہا کا عنصر دور ہو گیا، لوگوں کا مذاق سخن درست ہو چلا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زمانہ حال کے بہترین شعراء اقبال، جلیست، وحسرت موہانی کا کلام اپنے پیشروؤں سے مضامین میں پاکیزہ تر، طرز ادب میں لطیف اور ادبی حیثیت سے صحیح تر ہے،

اس اصلاح کا ایک مفید نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اساتذہ اردو کے کلام کو از سر نو مقبولیت حاصل ہونے لگی، اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقوں میں ان ہستیوں کی جانب التفات پیدا ہونے لگا، جنکے امتیاز کو نہ زمانہ مٹا سکتا ہے، اور نہ جنکے مذاق سخن پر کبھی کسی کو حرف گیری کی گنجائش ہو سکتی ہے، ان اساتذہ میں غالب کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اسلئے ہم سب کو نظامی پر پر بدایوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے پچھلے چند سال کے اندر دیوان غالب کے تین نہایت عمدہ ایڈیشن شائع کر دیئے ہیں، مضمون و زبان، عمق خیال و حسن ادا، مضمون آفرینی و شیریں بیانی، معنویت و دلکشی، ہر حیثیت سے غالب اس وقت تمام دوسرے شعراء سے زیادہ جدید طبقہ میں مقبول و محبوب ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ شاعری نام ہے الہامات فطری و موسیقیت کے ازدواج کا، علو خیال و حسن بیان کے اجتماع کا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کا یہ امتیاز ہمیشہ اس فاضل مضمون نگار کی اس رسے سے اتفاق کرنا دشوار ہے کہ حالی کو شاعر کی حیثیت سے ناکامی ہوئی، حالی کا قدیم عاشق نہ کلام کسی طرح سوسن، شیفہ، دانش سے فروز نہیں، بلکہ انکی بعض غزلیں تو اس پایہ کی ہیں کہ انہیں بلا تکلف دیوان غالب میں جگہ دیا جاسکتی ہے، یہی کلام کی عام مقبولیت سوسدس اور بعض دوسری نظموں، بیوہ کی مناجات، شکوہ حالی سے بڑھکر اردو میں شاید ہی کسی اور کا کلام مقبول ہوا ہو۔ (منار)

قائم رہیگا، یہ بالکل صحیح ہے کہ غالب اپنی زندگی و شاعری کسی نئے بین رسوم و تقلید کا پابند نہ تھا، ایک امر کی مصنف نے خوب کہا ہے کہ اگر انسان کو بڑا ہونا ہے تو اسے مجتہد ہونا چاہیے، اور غالب اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قیود و رسوم سے آزاد تھا، مذہب کے جو معنی عموماً لئے جاتے ہیں، اس معنی میں وہ ایک غیر مذہبی شخص تھا، اپنی نظم و نثر میں کہیں بھی وہ مصطلح مفہوم میں خدا وغیرہ پر اپنا اعتماد ظاہر نہیں کرتا، البتہ اسکے ہر شعر میں ایک عمیق روحانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اسکا کلام گویا ویدانت کا تصوف منظوم لباس میں ہے، اور غالب اپنے ایک ایک لفظ سے اپنے صوفی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اشعار ذیل ملاحظہ ہوں

اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہیں حیران ہوں پھر شاہدہ کی حساب میں

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال چاہیے

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ تھا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے ہوتا میں تو کیا ہوتا

یہی نہیں کہ غالب کا ہر شعر بجائے خود ایک داستان غم ہے، تلاش حقیقت کے لئے ایک ملامت مفسر ہے، طلسم کشائی دہر کے لئے ایک صدائے درد ہے، بلکہ اسکے کلام میں تاثیر کا کمال یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بھی اپنا ہم رنگ بنا لیتا ہے، اور اسکے قلب میں اپنی ہی سی روح جذبات پیدا کر دیتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ براؤنگ کی طرح غالب مشکل پسند ہے، اور بے شبہ اسکے کلام کے بعض حصوں کے تعلق یہ خیال بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اسکا ایسا کلام بھی موجود ہے جو اپنی صفائی و سادگی کے لحاظ سے بے نظیر ہے، اور جس میں حسن ادا و لطف بیان کے ساتھ ساتھ

سوز و گداز بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، مثلاً

کوئی اُمید برہنیں آتی کوئی صورت نظر بہنیں آتی
آگے آتی تھی حال دل پہنسی اب کسی بات پر بہنیں آتی
ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپچپن ورنہ کیا بات کر بہنیں آتی
ہم دہان میں جہان سے ہلکو بھی کچھ ہماری خبر بہنیں آتی
موتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر بہنیں آتی
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم نکلو مگر بہنیں آتی

لیکن غالب پرستی کے لئے یہ ضروری بہنیں کہ دوسرے معبودان ادب کی خداوندی سے
انکار کر دیا جائے، میر کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے، سو برس سے اسکی جو عظمت قائم ہے
اسمیں اب بھی فرق پڑنے کی کوئی وجہ بہنیں، اور عظمت بھی کیسی جب کا فیاضانہ اعتراف خود
غالب کو ہے، ۵

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر بہنیں

آتش کا موضوع سخن محدود ہے، پھر بھی اپنی اس محدود و مختصر قلم و دین اسکی فرمانبرداری
سلم ہے، ۵

بندش الفاظ جڑنے سے نگین کے کم بہنیں

شاعری بھی کام ہی آتش مرصع ساز کا

انہیں نے اپنے تئیں صرف مرثیہ کے حدود کا پابند رکھا ۵

عمر گزری ہو اسی دشت کی سیاحی میں پانچوین پشت ہی شبیر کی مداحی میں

لیکن اس میدان میں ان کا کوئی حریف نہیں، اور انکی بعض رباعیات تو فصاحت کے
دار الضرب میں سب سے زیادہ کہری ثابت ہوئی ہیں،
ہر جمل سائنس کا دور دورہ ہے، زمانہ مادی علوم کی جانب متوجہ ہے، طلبہ کے لئے
ان کی ساخت کے اصول جاننا زیادہ قابل قدر سمجھا جاتا ہے، بمقابلہ اسکے کہ کالیہ اس کے
غلطی یا در دس درتہ کے ٹنٹرن ایسے کے لطائف ادبی پر انکی نظر ہو، ایسی حالت میں
اسکی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے جذبات عالیہ و احساسات لطیفہ، مادی علوم کی
تحقیقات، تجارتی ہنگامہ آرائیوں، کاروباری چیخ و پکار، اور سیاسی شور و غوغا کے روز افزون
بارے پامال ہونے سے کچھ تو محفوظ رہ سکیں۔

اَحْبَابُ عَلِيَّةَ

ماہ گذشتہ میں ایک شخص مسیحی ٹامس میرس نے امریکہ میں وفات پائی، جسکی بابت خیال ہے کہ وہ دنیا کا معمر ترین شخص تھا، وفات کے وقت اسکی عمر ۱۲۶ سال کی تھی، اُس کے گھر میں انجیل کا ایک نسخہ تھا، جسپر اسکی تاریخ ولادت ۵ جنوری ۱۷۹۳ء درج تھی، اسکا مولد نارتمہ ویلز (انگلستان) تھا، اُسکو پولین کے زمانہ کی لڑائیاں خصوصاً جنگ وائٹ لو بطور چشم دید واقعات کے اچھی طرح یاد ہیں، پچاس برس سے اسکی سکونت امریکہ میں تھی، اُسکی عمر ۲۶ سال کی تھی جب اسکی معشوقہ کا انتقال ہو گیا، اسوقت سے وہ برابر عورت کی صحبت سے محروم رہا۔

امریکہ میں یونیورسٹیاں دو قسم کی ہیں، ایک سرکاری، دوسرے پرائیوٹ، دونوں کی مجموعی تعداد ۶۰۰ ہے، ریاستہائے متحدہ کی تقریباً ہر ریاست اپنی ایک علیحدہ یونیورسٹی رکھتی ہے اور متعدد پرائیوٹ یونیورسٹیاں، لیکن شہرت، ناموری، اور علمی کارناموں کے لحاظ سے عموماً پرائیوٹ یونیورسٹیاں سرکاری یونیورسٹیوں پر ہر طرح تفوق رکھتی ہیں، چنانچہ ٹیبل ہرورڈ، کولمبیا، پرنش و شکاگو کی مشہور عالم یونیورسٹیاں غیر سرکاری ہیں، ہر یونیورسٹی کے عموماً پانچ شعبے ہوتے ہیں، شعبہ علوم، شعبہ فنون، شعبہ زراعت، شعبہ طب، اور شعبہ قانون،

کالجن میں یہ تمام مضامین صرف دو عنوانات کے تحت میں آجاتے ہیں، شعبہ علوم، اور شعبہ فنون، اکثر یونیورسٹیوں میں پانچ پانچ کالج ہوتے ہیں :-

(۱) کالج برائے علوم و فنون،

(۲) کالج برائے انجینئرنگ،

(۳) کالج برائے زراعت،

(۴) کالج برائے طب،

(۵) کالج برائے قانون،

بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ تجارتی کاروبار کے لئے بھی کالج ہوتے ہیں، چند یونیورسٹیوں میں صحافت یا فن اخبار نویس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، کچھ یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جو بذریعہ مراسلت تعلیم دیتی ہیں، طلبہ اپنی مشکلات اساتذہ کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں، اور وہ ڈاک ہی سے ان کے جوابات بھی ارسال کر دیتے ہیں، ہزار ہا طلبہ جو باضابطہ مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کا وقت نہیں نکال سکتے، اسی ذریعہ سے مستفید ہو رہے ہیں،

عموماً امریکی یونیورسٹیاں حسب ذیل ڈگریاں عطا کرتی ہیں :-

(۱) اے، بی، (یہ ہمارے ہان کے بی، اے کے مرادف ہے، یعنی "بالغ العلوم")

(۲) بی، ایس، (یہ ہمارے ہان کے بی، اس کے مرادف ہے، یعنی "بالغ الفنون")

(۳) ال، ال، بی، (قانونی گریجویٹ کی ڈگری)

(۴) اے، ایم، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اے کے مرادف ہے، یعنی "کامل العلوم")

(۵) ایم، اس، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اس کے مرادف ہے، یعنی "کامل الفنون")

(۶) پی، ایچ، ڈی، (ڈاکٹر آف فلاسفی، فلسفہ کی اعلیٰ ترین سند)

(۷) ایم، ڈی، (ڈاکٹر آف میڈیسن، طب کی اعلیٰ ترین سند)

اگر ایک شخص یہ بیان کرے کہ پانی لوہے کو گلا دیتا ہے تو کوئی بھی اس پر یقین نہ کریگا، لیکن ایک سائنس دان لکھتا ہے کہ اگرچہ خالص ولے آمیز پانی برق آفرین نہیں لیکن اگر اس میں کچھ بھی تیزابیت پیدا ہو جائے تو وہ فوراً موصل امواج برق بن جاتا ہے، اب اگر کسی تیزاب آمیز پانی کے ذخیرہ سے برقی رد کو گذاریں تو وہ پانی اپنے دو اجزاء ترکیبی اسکیمین و ہائیڈروجن میں تقسیم ہو جائیگا، جنہیں باسانی شیشہ کے مرتبازون میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، اسکیمین و ہائیڈروجن کے اس مرکب کو اگر ذرا سی بھی آگ دکھا دیں تو دفعتاً اس قدر تیز و شدید شعلہ آتش پیدا ہوگا جو چند منٹ میں لوہے کی دبیز چادر کو بھی پگھلا دیگا،

امریکہ کی مشہور کولمبیا یونیورسٹی نے اپنے ہان ایک جدید قاعدہ یہ نافذ کیا ہے کہ اسکے طلبہ کو اپنے آخری دو برسوں میں دنیا کی مشہور ترین کتب میں سے کم دیش پچاس کی تعداد میں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بیالینس^۲ مصنفین کے نام بھی از خود پیش کئے ہیں، جنکی تصانیف کا مطالعہ، اسکے نزدیک دنیا کے بہترین لٹریچر کا مطالعہ ہے، ان مصنفین کے اسمائے گرامی مع انکی قومیت یا زبان تصنیف کے حسب ذیل ہیں :-

(۱)	ہومر	(شاعر)
(۲)	ہیروڈوٹس	(مورخ)
(۳)	ہیپوسی ڈائڈس	تذکرہ نویس
(۴)	عقلیس	(شاعر و ڈراما نویس)
(۵)	یوریپیڈس	(")

(۸) ڈی، ڈی، اس، (ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری۔ امراض دندان کے متعلق اعلیٰ ترین سند) بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ کچھ اور ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، مثلاً ہٹل یونیورسٹی ایکس ڈگری، پی ایچ بی - (ہیچلر آف فلاسفی) کی دیتی ہے،

صنف نسوان کے لئے امریکہ میں عموماً جداگانہ کالج ہیں، اسی طرح طب، زراعت، تجارت، مینیزنگ، وغیرہ مخصوص صنایع و فنون کے لئے، نیز طبقہ اعمال کے لئے علیحدہ کالج ہیں جو یونیورسٹیوں کی نگرانی سے آزاد ہیں، بڑے بڑے کارخانہ داروں کے قائم کردہ کالج ان کے وہ ہوتے ہیں جنہیں انکے اہل حرفہ کے بچے تعلیم پاتے ہیں،

نیویارک (امریکہ) کے ایک نو تعمیر ہوٹل میں جسکا نام ایمپیسڈر ہوٹل ہے، ایک عجیب و غریب صنعت یہ رکھی گئی ہے کہ اسکی چودھویں منزل پر جو سطح زمین سے تقریباً دو سو فٹ بلند ہے، چمن لگایا گیا ہے جو شاداب گھاس اور خوشنما پھولوں کا مجموعہ ہے، اس چمن کا عرض بارہ فٹ اور طول دو سو فٹ ہے، اسکے گرد ایک نہایت نفیس اور مضبوط کھڑہ بھی لگا دیا گیا ہے تاکہ شالی بے خوف و خطر اسکی سیر کر سکیں،

ایک قدیم مصری تاجدار فوت اخ امر کا سنگین مجسمہ حال میں لودر کے عجائب خانہ نے س ہزار پونڈ کی قیمت دیکر خرید کیا ہے، مجسمہ اسے فرینچ شہزادہ کے قبضہ میں چلا گیا، اور بہت کچھ شکستہ حالت میں ہے، روایت ہے کہ ولادت مسیح سے ہزار ہا سال قبل بادشاہ کے طریق حکومت سے برہم ہو کر اسکی رعایا نے اسکے مجسمہ کو فارت کر نیکی کوشش کی تھی

یونانی	(۶)	ارشافینز	(۶)	(شاعر و ڈراما نویس)
	(۷)	فلاطون	(۷)	(فلسفی)
	(۸)	ارسطو	(۸)	(شاعر و ڈراما نویس)
	(۹)	کلیشیس	(۹)	(شاعر و فلسفی)
	(۱۰)	سوفوکلز	(۱۰)	(شاعر و ڈراما نویس)
	(۱۱)	درجل	(۱۱)	(شاعر)
	(۱۲)	ہورلیس	(۱۲)	(شاعر)
	(۱۳)	پلوٹارک	(۱۳)	(تذکرہ نویس)
	(۱۴)	مارکس آپلیس	(۱۴)	(حکیم اخلاق)
	(۱)	سینٹ اگسٹائن	(۱)	(متکلم و داعی)
	(۲)	نابیل انگن لائڈ	(۲)	(شاعر)
	(۳)	ردلنڈ	(۳)	(متکلم)
	(۴)	ٹامس اکویناس	(۴)	(شاعر)
	(۱)	دینتے	(۱)	(شاعر و ڈراما نویس)
	(۲)	پیٹرارک	(۲)	(شاعر)
	(۱)	شکسپیر	(۱)	(فلسفی)
	(۲)	ملٹن	(۲)	(شاعر)
	(۳)	بیکن	(۳)	(فلسفی)
	(۴)	ہیوم	(۴)	(شاعر و ڈراما نویس)

انگریزی

انگریزی	(۵)	ایڈم اسمتھ	(۵)	(اقتصادی)
	(۶)	مکالے	(۶)	(ادیب)
	(۷)	ٹواردن	(۷)	(سائنسٹ)
	(۸)	لائل	(۸)	(شاعر و حکیم)
	(۱)	ینگ	(۱)	(شاعر و حکیم)
	(۲)	گیٹ	(۲)	(شاعر و حکیم)
	(۳)	شلر	(۳)	(شاعر و حکیم)
	(۴)	کینٹ	(۴)	(فلسفی)
	۵	ہیگل	۵	(فلسفی)
	(۶)	نیشخ	(۶)	(مورخ و فلسفی)
	(۱)	مولیار	(۱)	(افسانہ نویس)
	(۲)	مانٹسکو	(۲)	(ادیب)
	(۳)	دالیئر	(۳)	(ادیب)
	(۴)	ردشو	(۴)	(ادیب)
	(۵)	مابین	(۵)	(ادیب)
	(۶)	ہیوگو	(۶)	(افسانہ نویس)
	(۱)	ٹالسٹائی	(۱)	(حکیم و افسانہ نویس)
	(۱)	سروینٹس	(۱)	(افسانہ نویس)

ادبی

ادبی

دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل شکاگو (امریکہ) میں تعمیر ہونا تجویز ہوا ہے، انجینیروں نے اسکا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں چار ہزار کمرے رکھے ہیں! ہوٹل سے متعلق چار سو علیحدہ باؤں چھوٹے ہوٹل، ایک تھیٹر ہال ہوگا، جہاں ڈہائی ہزار آدمی بیٹھ سکیں گے، اور ایک عمارت سولہ منزلوں کی ہوگی!! ہوٹل کے مجموعی مصارف کا تخمینہ ڈیڑھ کروڑ ڈالر قرار پایا ہے،

سر آر تھو جیٹ نے ریل جو گرافیکل سوسائٹی کی خدمت میں دنیا کا ایک نقشہ پیش کیا، جو دو نصف دائروں کی شکل میں ہے، اور جو بالینڈ میں سترہویں صدی کے وسط میں تیار ہوا تھا اسکی ایک نقل برٹش میوزیم کے کتب خانہ میں بھی ہے، مگر وہ بعض حیثیات سے ناقص ہے، بخلاف اسکے یہ کاپی ہر طرح سے مکمل ہے۔

سیویرونی نے فریج اکاڈمی آف سائنس کے سامنے آفتاب کی عمر سے متعلق اپنا خیال ظاہر کیا کہ اسکو جو دین آئے ہوئے ہیں لاکھ سال سے لیکر ساٹھ لاکھ سال تک کی مدت ہوئی ہے،

رائل کالج آف سرجنس (لندن) کے سامنے پروفیسر کینتھ نے ایک لکچر کے دوران میں بعض ایسے آلات اور اعضائے جسم، جہم، وغیرہ پیش کئے جن سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ دلاوت مسیح سے پانچ ہزار سال قبل بھی جراحی اعمال بالبد کے وہ طریقے رائج تھے جنہیں عصر جدید کا پیداوار سمجھا جاتا ہے، اس زمانہ کے ایک روزنامہ میں ان شراہین داوردہ کے نام تفصیل کے ساتھ ملے ہیں، جنکی دریافت کو زمانہ حال کے فرن تشریح کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا

امریکن فارسٹری میگزین لکھتا ہے کہ برٹش کولمبیا (جنوبی امریکہ میں بعض درخت ایسے دریافت ہوئے ہیں جنہیں شکر پیدا ہوتی ہے، یہ شکر نیم رقیق و نیم جامد مادہ کی شکل میں درخت کی چال سے رستی رہتی ہے، اور تھوڑی دیر میں معمولی شکر کی طرح جم کر خشک اور ٹھوس ہو جاتی ہے، یہ شکر ذائقہ میں نہایت شیرین ہوتی ہے، اور اسکی ہر ڈلی ۱۲ انچ سے لیکر ۲۰ انچ تک قطر میں ہوتی ہے، اچھولنے میں ذرا سخت ہوتی ہے، لیکن منہ میں ڈالنے ہی لعاب دہن کے اثر سے اگل جاتی ہے، اور کھانے میں چکیتی مطلق نہیں، برٹش کولمبیا کے دیسی باشندوں کو اس کا مال ہمیشہ سے معلوم تھا، اور وہ برابر اس سے شیریں کام ہوتے رہے، حکمران طبقہ کو البتہ اب اسکا حال معلوم ہوا ہے،

دنیا میں سب سے زیادہ جسامت کی بڑی تین گھڑیان (کلاک) امریکہ میں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی گھڑی جرسی کے گھنٹہ گھر میں نصب ہے، اسکا قطر ۸۸ فٹ کا ہے، اور اسکی بڑی سوئی ۲۰ فٹ طویل ہے، اسکی چھوٹی سوئی کا وزن کئی من ہے، اور اسے روزانہ آدھ میل سے زیادہ کا چکر کاٹنا پڑتا ہے،

شمالی افریقہ کے مارخوار (سانپ کھانے والے) افراد ہر سال اپنی ایک کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور ہر پانچ سال سے اسکا انعقاد ملتوی تھا، مگر اب چند روز ہوئے اسکا اجلاس ہوا، اس میں سترہ ماہرین فن ٹولس، الجیریا، وغیرہ دور دراز مقامات سے آکر شریک ہوئے جنہیں سے اکثر افراد فریج سپاہ میں سپاہیوں کی حیثیت سے فرانس کی سرزمین پر لڑ چکے تھے، اچھولنے بڑے چار سو زندہ سانپوں سے زائد فراہم کئے گئے، اور ہر شخص اس امر کا امتحان

ایسیا

افادات الہ

در دو موجود ہے دل میں دوا ہو یا نہ ہو
بندگی حالت سے ظاہر ہی خدا ہو یا نہ ہو
جو متی ہے شاخ گل کہلتے ہیں غنچے و بدم
با اثر گلشن میں تھر یک صبا ہو یا نہ ہو
وجد میں لاتے ہیں نیکو بلبلوں کے نرمنے
آپ کے نزدیک بامعنی صدا ہو یا نہ ہو
کر دیا ہی زندگی نے بزم ہستی میں شریک
اسکا کچھ مقصود کوئی مدعا ہو یا نہ ہو
کیون سول سرجن کا آنا روکنا ہی ہمنشین
اسمیں ہر اک بات آنر کی شفا ہو یا نہ ہو
بولی صاحب چھوڑینگے خدا کو بخشدے
گھیر ہی لین گے پولس والے سزا ہو یا نہ ہو
مہری سے آپ پر تو دانش ہو جائیگی
قوم کی حالت میں کچھ اس سے جلا ہو یا نہ ہو
منترض کیوں ہو اگر سچے نہیں صیاد دل
ایسے گیسو ہوں تو شبہہ دام کا ہو یا نہ ہو

حائے اپنے طریقوں سے گذرتے ہی ہے
کیون ہوا ایسا یہ ہم تحقیق کرتے ہی ہے
صفحہ ہستی پر آخر کس قلم کی ہے کشمش
نقش مٹتے ہی ہے لیکن اُبھرتے ہی ہے
انتظار آخر اجل سے کر گیا یا نہ ہمنار
چشم بد دور آپ اپنے گھر سورتے ہی ہے

یہ بات تو کہری ہی ہرگز نہیں ہو کھوٹی
عربی میں نظم ملت بی اے ہر صرف دلی
لیکن جناب لیدر یہ شعر سن کے بولے
بندھوا اینگے یہ حضرت اس قوم کو لنگوٹی

دیئے بڑا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سانپ جلد سے جلد نکل سکتا ہے، امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ
ہر شخص ایک سانپ کو پکڑ کر اسکے منہ کی طرف سے اپنے منہ میں رکھتا تھا، اور جونہی اسکی دم ٹھہر
ہوتی تھی فوراً اسے باہر کینچ کر پھینک دیتا تھا، اور معاً دوسرا سانپ منہ میں رکھتا تھا، آخر میں
جس شخص نے کم سے کم مدت میں چوبیس (۲۴) سانپ نکلے، وہ مستحق العام قرار پایا، اور اسے بطور
تمنہ کے ایک گولہ جبین پتیل کی کیلیں اور زنجیریں لگی ہوئی ہتھین العام ملا۔

مشہور ماہر طبیعیات سر الیور لاج نے ادھر امریکہ میں متحدہ دلچر دیئے، ان سب کا خلاصہ
یہ تھا کہ موت کو انسانی ہستی کے خاتمہ کا مرادف قرار دینا قطعاً غلط ہے، موت کے وقت انسان
اپنے جسم خالی کو بے شبہہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسکا جوہر اسی کسی دوسرے قالب یا شکل میں لپکتا
باتی رہتا ہے۔

اس بات کو خدا ہی بس خوب جانتا ہے
کسی نظر ہے غائر کسی نظر ہے موٹی

جو پوچھا دل سے اس جینے کا کیا مقصود آخری
شکم بولا کہ اسکی بخت کیا بندہ تو حاضر ہے
شکم کی پیٹھ ٹوٹنی نفس مارہ نے خوش ہو کر
صدای باطنی اُٹھی کہ یہ بخت کا فر ہے

اس سے تو اس صدی میں نہیں ہلکے کچھ غرض
سقراط بولے کیا اور ارسطو نے کیا کہا
بہر خدا جناب یہ دین ہلکے اطلاع
صاحب کا کیا جواب تھا بالو نے کیا کہا

دین خدا ہے حق کی تخی کے واسطے
دنیا اُٹھی ہے اپنی تعلی کے واسطے
عارف جو ہیں ہر گے وہ اللہ ہی کے ساتھ
اللہ ہی ہے انکی تسلی کے واسطے

یہ ممبری کی دہن میں مذہب سے منحرف ہیں
مسجد میں متحد تھے و دلوں میں مختلف ہیں

گائے کا تو کچھ نہ کانا بہائی گاندھی نے کیا
شیخ جی کا اڈنٹ کس کل بیٹھا ہی دیکھئے

مطبوعات جدید

تاریخ سہسرام، سہسرام صوبہ بہار کا نہایت قدیم شہر ہے، جسکو شیر شاہ کے مولد
و مشاہیر ہونے کا شرف حاصل ہے، مولوی ابو محمد صاحب مصلح نے اسکی ایک تاریخ لکھی ہے جس میں
سہسرام کی قدامت، اسکے حکمران خاندان، اسکے آثار قدیمہ، عمارات، مساجد، مقابر اور
آفاق وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر چتیسویں فصل میں سہسرام کے مشائخ، اولیاء اور اسکے بعد
ان فلم، اہل سیف، اور دیگر مشاہیر کے حالات لکھے ہیں، انٹالسویں فصل میں سہسرام کے
منظر طبیعیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بیسویں پر کتاب کی جلد اول ختم ہو گئی ہے، اسکے بعد
دوسری جلد شروع ہوتی ہے، جسکی دو فصلیں اس جلد میں بھی شامل کی گئی ہیں، کتاب کی ترتیب
میں مولوی صاحب موصوف نے نہایت محنت، دقت، اور غور و تامل سے کام لیا ہے، اور
پیش کی مختلف کتابوں کے علاوہ مختلف یادداشتوں، شجروں، نسب ناموں، اور کتبوں سے
مکمل مدد لی ہے، جس سے کتاب مفصل ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہو گئی ہے، بہر حال یہ مولوی صاحب
موصوف کی پہلی کوشش ہے جسکے لئے وہ داد کے مستحق ہیں، کتاب کی قیمت عمر ہے، اور
مولوی صاحب موصوف نے نہایت محنت، دقت، اور غور و تامل سے کام لیا ہے، اور

مولوی صاحب موصوف نے نہایت محنت، دقت، اور غور و تامل سے کام لیا ہے، اور

شباب اردو - وطن بلڈنگ لاہور سے اس نام کا ایک ادبی رسالہ جاری ہوا ہے
اسکے ایڈیٹر خان احمد حسین خان بی، اسے انزیری ایڈیٹر خان بہادر شیخ عبدالقادر بی، اسے
ایڈیٹر مخزن، جمانٹ ایڈیٹر ز خان صاحب شیخ عبدالعزیز بی، اسے اور خواجہ دل محمد
اسے اس رسالہ کی ایک ایسی خصوصیت ہے، جس میں اب تک ہماری زبان کے صرف دو تین

رسالے اسکے شریک ہو سکے ہیں، مضامین کے لحاظ سے پرچہ دلچسپ ہے، اور نظمیں بھی عمدہ ہیں۔
اسین کبھی کبھی شاہیر کی تصویریں بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ اس پرچہ میں لسانِ اصرار کے
الآبادی کی تصویر شامل کی گئی ہے، قیمت ص ۱۰ سالانہ ہے، اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے۔

ادیب، ممالک متوسط کے دار السلطنت ناگپور سے یہ ایک علمی رسالہ جاری ہوا ہے
جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغنی صاحب الیم، اے (علیگ) ہیں، ہمارے پیش نظر اسکا دوسرا نمبر ہے
جو مضامین کے لحاظ سے قابلِ داد ہے، نظم کا حصہ بھی اچھا ہے، چنانچہ اس نمبر میں علامہ شبلی رحیم
کی ایک غزل شائع کی گئی ہے، زبان کے لحاظ سے البتہ کبھی قدرِ صلاح کی ضرورت ہے، جو نہایت
انسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، رسالہ کی قیمت ص ۱۰ سالانہ ہے جو اسکی ضخامت اور ظاہری محاسن کے
لحاظ سے مناسب ہے، پتہ: ادیب، ناگپور۔

تاج ایہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے جو جبل پور سے تاج الدین صاحب کی ایڈیٹری میں
دوبارہ جاری ہوا ہے، تاج الدین صاحب مذہبی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں عام طور پر شائش
ہو چکے ہیں، اسلئے انکا نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ پرچہ کس نوعیت
اور کس مرتبہ کا ہوگا، اخبار پر قیمت درج نہیں ہے، مذکورہ بالا پتہ سے ملے گا۔

ماہ ذیحجہ ۱۳۸۸ مطابق ستمبر ۲۰۰۷ء
ششم

عدد سوم

مضامین

۱۶۲-۱۶۹	شذرات
۱۸۷-۱۷۰	حقیقت علم (نمبر ۶)
۱۹۳-۱۸۸	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۲)
۲۱۱-۱۹۴	تراطمہ الیم
۲۱۵-۲۱۲	بگڑا ہوا اسلام
۲۲۴-۲۱۶	عورت اور اسلام
۲۲۷-۲۲۴	روحانیت اور اصول تعلیم
۲۳۶-۲۲۸	اخبارِ علمیہ
۲۳۸-۲۳۷	ادبیات
۲۴۰-۲۳۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعتہائے انسانی" کے اصولِ نفسیہ کا
مؤلف مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت غار

"بینچر"